

فَقَرٌ إِلَى اللَّهِ

یعنی

اِنما دُکِی اللہ دہلوی کا فقہی مسلك و مذهب

اور

خدا ماواثرات و ثمرات

مفتی محمد عیسیٰ اللہ الاسعدی

مجلس نشریات اسلامیہ

۱۔ ۳۰ ناظم آباد میٹشن - ناظم آباد ملے کراچی ۷۴۶۰۰

فَقَرٌ إِلَى اللَّهِ

یعنی

امام ولی اللہ دہلوی کا فقہی مسلک و مکتب

اور

خدا و اثرات و ثمرات

مفتی محمد عابد اللہ الاسعدی

مدرس جامعہ عربیہ ہندوستان، باندہ

مجلس نشریات اسلام

۱۔ ۳۰ ناظم آباد مینشن، ناظم آباد کراچی

پس من پس جملہ حقوق طباعت و اشاعت
بجی نقشبندی برقی نزدی محفوظ ہیں

ہم کتاب	_____	حقہ ولی الہی
تصنیف	_____	مفتی عبید اللہ اسعدی
طباعت	_____	مولائی پرنٹنگ پریس کراچی
اشاعت	_____	۱۳۰۳ھ
ضخامت	_____	۲۰۸ صفحات
ٹیلیفون		
۶۶۰۱۸۱۶		

اشاعت، مکتبہ ہندوہ قائم سینٹر اردو بازار کراچی
فون ۲۶۳۸۹۱۶

ناشر

فضل برقی نزدی

مجلس نشریات اسلام ۱۰۷-۳۰ ناظم آباد سنٹر ناظم آباد کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

مضمون

① امام دہلوی کا فقہی مسلک اجتہاد یا تقلید

۲۱	• امام موصوف کا شخصی تعارف
۲۳	• مختصر حالات، پیدائش و تعلیم
۲۳	• عملی زندگی
۲۵	• حدیث سے متعلق خدمات
۲۵	• اختلاف
۲۵	• تصنیفی خدمات
۲۶	• ایک انجالی تبصرہ
۲۷	• نواب صدیق حسن خاں صاحب
۲۷	• مولانا عبدالحی حسنی صاحب زینۃ الخواطر
۲۸	• غلبہ اکبر کا ایک بیان
۲۸	• امام دہلوی اور قضاۃ علوم
۲۹	• حضراتِ حسین کا عطا کردہ قلم
۳۰	• حضورِ اقدس ﷺ کی رداء مبارک
۳۱	• امام دہلوی کا ایک بیان
۳۲	• تصنیف میں حضرت امام کا طریق کار
۳۲	• قہمیات اور تقلید و اجتہاد سے متعلق امام دہلوی کی بحث و گفتگو

- امام موصوف کے فقہی مسلک کی بابت باہمی کشاکش ۳۳
- مولانا نعمانی کا ایک بیان ۳۴
- اس کشاکش کا نتیجہ بد ۳۵
- امام دہلوی کے نظریہ فقہ پر عمل کا نتیجہ خیر ۳۵
- امام موصوف کے متعلق مولانا نعمانی کا فیصلہ ۳۶
- مولانا کی رائے کی واقعی حیثیت ۳۶
- حضرت امام دہلوی کے متعلق اس موضوع پر لکھنے والے ۳۷
- حضرت امام کا ایک مکاتفہ ۳۸
- حضرت امام کے معاصر مکاتب فکر ۳۸
- مقلدین اور ان کا افرامہ و تقریب ۳۹
- غیر مقلدین اور ان کا افرامہ و تقریب ۳۹
- امام کی مسابی اصلاح کا سرسری جائزہ ۴۰
- حقیقت ۴۰
- امام کی عدم تقلید کی بابت آراء ۴۱
- مصنف حیات دلی کی رائے ۴۲
- امام کے والد بزرگوار کا فقہی طریقہ ۴۲
- امام دہلوی کا مسلک ۴۲
- مولانا مسعود عالم ندوی کی رائے ۴۳
- مذکورہ آراء اور مولانا بخوری ۴۵
- ان حضرات کی رائے کی واقعی حیثیت ۴۵
- حضرت امام کی تقلید و حقیقت کی بابت آراء ۴۶
- مولانا نعمانی کا بیان ۴۶

- ۳۶ • مولانا خوری کا بیان
- ۳۷ • اجتہاد و تقلید کی بابت ایک اہم اصول
- ۳۹ • مذکورہ اصول کی وضاحت
- ۳۹ • تقلید مذاہب کے باوجود خلاف کرنے والے
- ۵۰ • مذاہب اربعہ کے مقلدین محققین
- ۵۱ • علماء احناف میں مقلدین محققین
- ۵۱ • مقلدین محققین کے بعض ہندی نظائر
- ۵۲ • حضرت امام
- ۵۳ • مولانا عبید اللہ سندھی کا ارشاد
- ۵۳ • مولانا محسن جمعی تبرہنی
- ۵۴ • مذکورہ بالا آراء کی قدر و قیمت
- ۵۵ • محقق جمہوری
- ۵۸ • تنبیہ
- ۵۸ • حضرت امام کی تصریحات
- ۵۹ • مذاہب اربعہ کا علی وجہ البصیرۃ علم
- ۶۰ • احکام شریعت کے سمجھنے میں علماء کے عین طبقے
- ۶۰ • ہر سہ طبقات کی عملی روش
- ۶۱ • حضرت امام کا تعلق کس طبقہ سے؟
- ۶۳ • امت کے اختلافات اور مذاہب اربعہ
- ۶۳ • اختلافات کے چار مراحل و مراتب
- ۶۵ • اجتہاد و تقلید کا تعلق کس درجہ سے ہے
- ۶۶ • عمومی تقلید کا اثبات

- ۶۸ مجتہد کے لئے بھی تقلید لازم ہے
- ۷۰ تقلید فقہی و غیر فقہی کا امتیاز
- ۷۱ حضرات صحابہ تابعین میں تقلید فقہی
- ۷۲ تقلید فقہی کا عام مہجور و رواج
- ۷۳ تقلید کی ہر دو اقسام کا وجود
- ۷۴ چوتھی صدی ہجری کے بعد
- ۷۵ مذاہب اربعہ کی تقلید کی تاکید
- ۷۶ وجود تاکید
- ۷۶ تدوین و استناد
- ۷۷ سواد اعظم کی اتباع
- ۷۷ زمانہ فساد میں مطلق پر اعتمادی نجات کا ذریعہ ہے
- ۷۸ مذاہب اربعہ کی تقلید، تقلید مذہب نہیں
- ۷۹ ایمن حرم کی مذمت تقلید
- ۷۹ مذاہب اربعہ کی تقلید ایک الہامی امر
- ۸۰ اعتماد پر اور ایمن کا مطلق علم
- ۸۰ اکثر فقہاء کا طریق و ذوق
- ۸۱ مذہب یمن کی تقلید عامی محض کے حق میں
- ۸۲ مذہب یمن کی تقلید کا مذہب دو وجہ اور اس سے خروج کی حرمت
- ۸۳ مخصوص حالات میں مذہب یمن سے خروج موجب گمراہی
- ۸۳ ہندوستانی عوام اور مذہب حنفی
- ۸۳ علماء اور مذہب یمن کی تقلید
- ۸۵ خواہش فطری کی بنیاد پر ترک مذہب

- ۸۵. • مذمت تھلید بزبان حضرت امام
- ۸۶. • مذموم حالان تھلید
- ۸۷. • تھلید مذموم اختیار کرنے والے فقہاء
- ۸۹. • فیض نبوی سے محروم فقہاء
- ۹۰. • تھلید مذموم سے برأت کا اظہار
- ۹۱. • تھلید مذموم سے دور رہنے کی وصیت
- ۹۱. • ایک تیسرا رخ
- ۹۱. • صرف خواہر احادیث پر اجماع کرنے والے
- ۹۲. • عمل بالمحدیث میں انفرادی مذمت
- ۹۳. • حاصل عبادت اور مقصود صاحب عبادت
- ۹۳. • ہر دو طبقے کا انفرادی عبادت و مگر اسی
- ۹۴. • نقد وحدیث کسی ایک سے صرف نظر کرنے والوں سے برأت
- ۹۵. • نقد وحدیث ہر دو پر عمل و احکام کی تاکید و وصیت
- ۹۵. • مذکورہ وصیت کا تجزیہ
- ۹۵. • اصحاب خواہر و اصحاب قیاس ہر دو کو ایک ہدایت
- ۹۶. • چوتھا رخ
- ۹۷. • مذاہب اربعہ سے کٹا رہ گئی
- ۹۷. • مذاہب چھپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں
- ۹۸. • مذاہب اربعہ کی عدم اتباع کی اجازت
- ۹۹. • جواز علی سبیل مقرر
- ۱۰۰. • مذاہب سے آزادی مصالح کے خلاف
- ۱۰۱. • جواز بشرط عدم فساد و عدم قتال

- ۱۰۱ تعال کے خلاف کوئی بھی اقدام مستزہم خدا و اشجار
- ۱۰۲ تعال عند الشرع قابل قدر و اہم
- ۱۰۲ مذاہب اربعہ کی تہذیب امت کا تعال ہے
- ۱۰۳ مذاہب اربعہ سے خروج مستزہم خدا
- ۱۰۴ واقعات کے آئینے میں
- ۱۰۴ یہ عمل فقہاء سے متاثر کا باعث
- ۱۰۵ گمراہی کی بنیاد و جڑ
- ۱۰۶ نور باطنی کی قید
- ۱۰۶ سابقہ تصریحات اور دیگر محققین
- ۱۰۷ گذشتہ تنبیہات کا خلاصہ
- ۱۰۸ حضرت امام کا طریقہ عمل
- ۱۰۸ خصوصیت سے نیک چیزوں کا حصول
- ۱۰۹ اس افادہ کی اہمیت
- ۱۰۹ مذاہب اربعہ کی پابندی کی تاکید و وصیت
- ۱۱۰ پابندی طبیعت کے بالکل خلاف
- ۱۱۰ اس وصیت کی مصلحت
- ۱۱۱ حضرت کا اس وصیت پر عمل
- ۱۱۱ طریق عمل اپنی ذات کے حق میں
- ۱۱۲ مذکورہ وصیت اور حضرت کا عمل
- ۱۱۳ ایک غلط فہمی
- ۱۱۳ حضرت امام کے ذکر کردہ مسائل
- ۱۱۵ مذاہب اربعہ کی پابندی قطعی

- ۱۱۵ حضرت کے اس ذوق کی خاص بنیاد
- ۱۱۶ شاہ عبدالرحیم صاحب کا طریق عمل
- ۱۱۷ عوام و اہل حق میں طریق کار، مستقی کی رعایت
- ۱۱۷ عبارت ہلالا کا حاصل
- ۱۱۸ مستقی کے مذہب کی رعایت الجھن سے بچانے کے لیے
- ۱۱۸ خلفشار و انتشار کی رعایت
- ۱۱۸ حضرات اہل حدیث سے

(۲) حضرت امام دہلوی کا فقہی مذہب

- ۱۲۱ اکابر اہل علم کی آراء
- ۱۲۲ حضرت کے بیانات
- ۱۲۲ جمع بین المذاهب
- ۱۲۳ حلیہ اور شافعیہ کے درمیان جمع
- ۱۲۳ حنفی و شافعی مذاہب زیادہ مشہور و مقبول
- ۱۲۳ ہر دو مذاہب کے خواص اتباع
- ۱۲۳ سلاطین کا مظاہرہ
- ۱۲۳ اتفاق مسائل
- ۱۲۵ اختلافی مسائل
- ۱۲۵ حلیہ
- ۱۲۶ حلیہ سے متعلق حضرت کا ذاتی اعتراف
- ۱۲۷ ایک نکتہ
- ۱۲۸ اس تحریر کی قدر و قیمت

- ۱۲۰ بہر شاہدات
- ۱۲۱ لکھنؤ کی شہادت
- ۱۲۲ دوسری شہادت
- ۱۲۳ حصہ اور بعض المزمین کے مداخلات
- ۱۲۴ لکھنؤ المزمین کا سابق و سابق
- ۱۲۵ تعلیم سے سزاوارک
- ۱۲۶ سزاوارک
- ۱۲۷ خصوصی استقامات
- ۱۲۸ سزاوارک کی اہمیت
- ۱۲۹ سزاوارک کی تعلیمی حیثیت
- ۱۳۰ حرمین کے ساتھ اور خارجی استقامات
- ۱۳۱ جماعتیں اور لکھنؤ کا خیال
- ۱۳۲ مداخلات کن حالات میں؟
- ۱۳۳ جماعت کی فلاحی و تعلیمی کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے
- ۱۳۴ اندرون اور خارجہ
- ۱۳۵ اور باہر کے جماعتیں اور لکھنؤ کا اثر
- ۱۳۶ جماعتیں اور لکھنؤ کی باہمی
- ۱۳۷ لکھنؤ المزمین کے مداخلات
- ۱۳۸ لکھنؤ المزمین کے مداخلات
- ۱۳۹ لکھنؤ المزمین کے مداخلات
- ۱۴۰ لکھنؤ المزمین کے مداخلات
- ۱۴۱ لکھنؤ المزمین کے مداخلات
- ۱۴۲ لکھنؤ المزمین کے مداخلات
- ۱۴۳ لکھنؤ المزمین کے مداخلات

- ۱۳۳ مذاہب اربعہ پر بصیرت کی صورت عمل طریق عمل کی تعلیم
- ۱۳۵ مکالمہ (۱۹) اور (۳۱) کے درمیان فرق
- ۱۳۶ حلیہ سے حقائق پر تمام مکالمہ
- ۱۳۶ ملت و مذہب اور امن کی حقیقت
- ۱۳۷ معنی و تفسیر
- ۱۳۸ مذہب کی حقیقت
- ۱۳۸ معنی و تفسیر کے حصول کا ذریعہ
- ۱۳۹ معنی و تفسیر کی رو سے مذہب حنفی کا تمام مذاہب پر رجحان و غلبہ
- ۱۵۰ یہ قوی شہادت
- ۱۵۱ خلاصہ مشاہدات
- ۱۵۲ حضرت کی حلیہ کا ایک قوی قرینہ فقہ حنفی کی تائید و توثیق
- ۱۵۲ قرون اولیٰ کے دو فلسفی کتب فکر
- ۱۵۳ مجازی کتب فکر
- ۱۵۳ عراقی کتب فکر
- ۱۵۴ مذاہب اربعہ
- ۱۵۴ مذہب حنفی
- ۱۵۶ حلیہ کا ایک اہم قرینہ حضرت کے اخلاف
- ۱۵۷ حضرات اہل حدیث
- ۱۵۷ اس دعویٰ کی حقیقت
- ۱۵۸ رفقاء سید شہید اور ان کا فقہی مسلک
- ۱۵۸ حضرت شہید کی تصریح بابت مذہب فقہی
- ۱۵۹ علامہ حنفی کی وجہ

- ۱۶۰ اس غلط فہمی پر ماضی ترمیم کا ایک شاہد
- ۱۶۱ حرف آخر
- ۱۶۱ فقہی مذاہب کی بابت حضرت امام کا قول اول دہائی
- ۱۶۲ حنفیت و شافعییت کے درمیان جمع کی حقیقت
- ۱۶۲ احتمال اول محض داعمیہ
- ۱۶۴ احتمال ثانی جمع درس کی حد تک
- ۱۶۳ احتمال ثالث اختلاف مکان
- ۱۶۳ احتمال رابع ظاہر مراد نہیں
- ۱۶۵ مذاہب اربعہ کے درمیان جمع کی حقیقت
- ۱۶۶ اختیارات، مذاہب اربعہ کے اندر
- ۱۶۶ جماعتی تعصب سے دور رکھنا

۳۰ حضرت امام کے فقہی ذوق کا دوسرے علماء پر اثر

- ۱۶۸ حضرت امام اور ان کا تجدیدی کارنامہ
- ۱۶۸ فقہ میں حضرت امام کا تجدیدی کارنامہ
- ۱۶۹ فقہ حنفی کے علاقے
- ۱۶۹ فقہاء کا جہود و محنت
- ۱۷۰ کتب فقہ کا مقام تقدس و عظمت
- ۱۷۱ احادیث کے درس و تدریس سے صرف نظر
- ۱۷۲ ہندوستان کے مختلف علاقے اور درس حدیث
- ۱۷۲ گجرات
- ۱۷۳ گجرات سے درس حدیث کا خاتمہ

- ۱۷۳ سندھ •
- ۱۷۴ انیسویں تا یک واقعات •
- ۱۷۵ روپوں کا مذہبی تقصیب •
- ۱۷۵ جزئیات پر جمود اور پرتشدد واقعات •
- ۱۷۷ خواص اور اس قسم کے واقعات •
- ۱۷۷ حضرت نظام الدین دہلوی کا واقعہ •
- ۱۷۸ یہ حالات اور صنعانی و شیخ علی متقی •
- ۱۷۸ حضرت مجدد شیخ عبدالحق •
- ۱۷۹ حضرت مجدد اور ان کی اصلاحی مساعی •
- ۱۷۹ شیخ عبدالحق اور شروع مشکوٰۃ •
- ۱۷۹ اشعۃ المبعات و لمعات کی تصنیف کا باعث •
- ۱۸۰ حضرت مجدد •
- ۱۸۱ علم و علماء کے حلقہ ارشادات •
- ۱۸۲ دنیاوی علوم دنیاوی مال و متاع کے درجہ میں •
- ۱۸۳ سماع صوفیاء کا زور •
- ۱۸۳ احادیث کی روشنی میں بعض امور کی تردید •
- ۱۸۴ اقبالیہ کتاب و سنت سے استنباط کا سلف کی رعایت کے ساتھ •
- ۱۸۵ دوسرے ائمہ کے ساتھ حسن اعتقاد اور ان کے اقوال کی رعایت •
- ۱۸۵ حضرت مجدد کے یہ ارشادات •
- ۱۸۶ حضرت مجدد اور ان کی حدیث و فقہ •
- ۱۸۷ مجدد حضرات کی مساعی اور علماء کرام •
- ۱۸۷ حضرت امام •

۱۸۸	حضرت امام اور فقہاء و وقت
۱۸۹	فقہی اخبار سے جماعتی تقسیم
۱۹۰	حضرت کی مساعی کا اثر
۱۹۱	انصیب و اندامی تقلید کا خاتمہ
۱۹۲	ہمسیر و دیر پا کامیابی
۱۹۳	سید شہید اور ان کے رفقاء
۱۹۴	مولانا لکھنوی
۱۹۵	موجودہ ادارے و علماء
۱۹۶	کامیابی کی ایک خاص وجہ
۱۹۷	حضرت امام کا کتبہ فکر اور حوادثِ وقت
۱۹۸	قرآن کریم سے شغف و دلچسپی
۱۹۹	حدیث پر توجہ
۲۰۰	شروع حدیث
۲۰۱	اطلاء السنن اور احکام القرآن
۲۰۲	مستاز عرب محققین کے قابلِ قدر اعترافات
۲۰۳	آخری بات
۲۰۴	خلاصہ ہر سہ مقالہ

مُقَدِّمَةٌ

مولانا عتیق احمد قاسمی بستوی
دارالعلوم ندوۃ العلماء لاہور

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی خیر خلقہ
محمد بن عبد اللہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔

برصغیر ہندوپاک کی تاریخ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت مرکز ثقل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی برصغیر میں ہر علم و فن کی بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں اور انہوں نے اپنے روشن کارناموں سے برصغیر کی عظمت میں چار چاند لگائے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی بلند قامت شخصیتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ برصغیر ہی نہیں پوری دنیا میں مسلمانوں پر برصغیر کی سر زمین سے اٹھنے اور یہاں پر دان چڑھنے والی شخصیات کے احسانات رہے۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ کی جامعیت و افاقیت ان کا اعتدال و توازن، ان کے فکر کی گہرائی اور رسائی، ان کی افرا سازی کی نظیر برصغیر کی تاریخ میں بہت مشکل سے ملے گی۔

حضرت احمد بن عبد الرحیم معروف بہ حضرت شاہ ولی اللہ کی اہم ترین خصوصیت ان کا توازن و اعتدال تھا۔ امت مسلمہ کے درمیان جن جن میدانوں میں مختلف افکار و خیالات اور نظریات پائے جاتے تھے اور جن کی وجہ سے بسا

اور کمال اور کشاکش کی صورت حال پیدا ہوتی رہتی تھی ان کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے راہ اعتدال بتانے کی کوشش کی اور امت کے مختلف گروہوں کو علمی و فقہی طور پر ایک دوسرے سے قریب لانے اور ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن پیدا کرنے کے لیے اپنی علمی و فکری توانائیاں صرف کر دیں۔ ہر طبقہ میں پائی جانے والی بے اعتدالیوں کی نشاندہی اور ہر طبقہ کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلانا حضرت شاہ صاحب کا خاص مشن اور کام تھا۔ ان کی حیثیت، خاندان کے اس بزرگ ترین فرد کی تھی جو خاندان کے ہر فرد کے لیے بے پناہ شفقت و ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو اور ہر شخص کی خامیوں کو بہت حکمت اور دانائی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے امت مسلمہ کو جن میدانوں میں راہ اعتدال کی نشاندہی کی۔ ان میں سے ایک اجتہاد و تقلید کا مسئلہ بھی تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات محسوس کی کہ علماء امت کا ایک طبقہ تقلید کے بارے میں غلو کا شکار ہے۔ کسی خاص فقہی مسلک کی تقلید و پابندی میں کچھ علماء اس حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ساری توانائیاں فقہ و اصول فقہ کی کتابوں اور ان کی جزئیات کے مطالعہ میں لگا رکھی ہیں۔ کتاب وسنت کے بارے میں ان کا مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک عالم دین کو قرآن و حدیث کے فہم و مطالعہ میں جس قدر توجہ کرنی چاہیے، اس میں روز بروز کی آتی جارہی ہے، مسائل فقہیہ کا رشتہ کتاب وسنت سے کیا ہے اور یہ مسائل کس طرح کتاب وسنت سے مستنبط کئے گئے ہیں اس سے بڑے بڑے نامی گرامی علماء بھی ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ دین کے اصل سرچشموں کتاب وسنت سے برصغیر کے مسلمانوں اور یہاں کے علماء کا رشتہ کمزور پڑتا جا رہا ہے اس احساس کے تحت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو نصاب تعلیم جاری کیا اس میں تفسیر و حدیث

کی کتابوں کو خصوصی اہمیت دی، صحاح ستہ کو نصاب میں شامل کر کے اور الفوز الکبیر لکھ کر اسے نصاب تعلیم میں شامل کر کے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوشش کی کہ علماء امت صرف کتب فقہ و اصول فقہ پر انحصار نہ کریں بلکہ دین کے اصل سرچشموں پر ان کی گہری نظر ہو، اور اجتہادی مسائل کو کتاب و سنت پر پیش کرنے کا مزاج عام ہو۔ اس حد تک تقلید جامد کہ ایک عالم، حدیث رسول کے مقابل میں کسی امام کے قول کو پیش کرے اور بلا تکلف حدیث رسول کو مسترد کر دے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بڑی خطرناک اور گمراہ کن بات تھی، انہوں نے اس خطرناک رجحان کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی اور امت مسلمہ خصوصاً علماء امت کا رشتہ کتاب و سنت سے مضبوط و استوار کرنے کی انتہائی جدوجہد کی انہوں نے تبصر علماء میں یہ مزاج پیدا کرنا چاہا کہ اسلامی شریعت کے سرچشموں پر ان کی نظر و قیام اور محقق ہو، مجتہدات کو کتاب و سنت پر پیش کریں اور کسی خاص فقہی مسئلہ کے بارے میں اگر پورے تحقیق و مطالعہ کے بعد ان کو یہ احساس ہو کہ اس مسئلہ کی بنیاد کسی نص پر نہیں بلکہ صرف قیاس پر ہے اور اس مسئلہ کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے تو مسلک کے قول کو ترک کر کے حدیث صحیحہ مامور بہ کو اختیار کر لے، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء امت میں اجتہادی ذوق و مزاج پیدا کرنے کی کوشش کی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بات بھی محسوس کی کہ تقلید جامد کے ردی عمل میں امت میں ایک طبقہ (اگرچہ وہ انتہائی محدود و مختصر ہے) ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو سرے سے تقلید کا انکار کرتا ہے اور عامۃ الناس کے لیے بھی تقلید کو حرام قرار دیتا ہے۔ حالاں کہ تقلید سماج کی ایک ناگزیر ضرورت ہے اور امت کے وہ افراد جو براہ راست کتاب و سنت سے استنباط احکام پر قادر نہیں ہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ کسی امام و مجتہد کی تقلید کریں۔ حضرت شاہ

صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی متحد تحریروں میں عوام الناس کے لیے بلکہ غیر قہر علماء کے لیے تقلید کی ضرورت و اہمیت کو واضح کیا ہے اور مذہب و اہل مذہب سے کسی ایک کی پابندی کو لازم قرار دیا ہے اور ائمہ اربعہ کی تقلید میں کیا فوائد ہیں اور اس کی کیا حکمتیں ہیں اس پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ کے دور سائل "الانصاف فی بیان مسبب الاختلاف" اور "عقد العہد فی احکام الاجتهاد والتقلید" بڑے فکر انگیز اور بصیرت افروز ہیں۔

یہ بات محتاج بیان نہیں کہ ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کے تمام فرقے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو اپنا بزرگ اور پیشوا مانتے ہیں سب کا سلسلہ گنجد و اسناد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تک پہنچتا ہے۔ برصغیر میں مثنوی علماء کے جو مدارس اور مکاتب فکر ہیں ان کا سلسلہ اسناد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تک پہنچتا ہے اور اہل حدیث کہلانے والے مدارس و مکاتب فکر سے اس سلسلہ علماء کا سلسلہ اسناد بھی عام طور پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اجتہاد و تقلید کے مسئلہ پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جو راہ اعتدال اختیار فرمائی۔ رفتہ رفتہ وہ دونوں طبقے کم و بیش اس سے دور ہوتے گئے اور جس فرقے کو چکانے کے لیے حضرت شاہ صاحب نے اپنا خون جگر جھلایا اور اپنی علمی و فکری توانائیاں صرف کر دیں حضرت شاہ صاحب کو اسی جھگڑے کا ایک فریق بنانے کی کوشش ہونے لگی۔ ایک طبقہ یہ کہنے لگا کہ حضرت شاہ صاحب کے مثنوی تھے اور دوسرے کہ یہ آواز لگائی کہ وہ تو غیر مقلد تھے۔ اس کشاکش میں حضرت شاہ صاحب کا وہ پیغام بھی گم ہو گیا جو اجتہاد و تقلید کے مسئلہ میں انہوں نے امت کو دینا چاہا تھا اور وہ راہ اعتدال بھی گم ہو گئی جس پر چل کر آج بھی اس امت کے مختلف فرقے ایک دوسرے سے قریب آسکتے ہیں اور باہمی فاصلے کم ہو سکتے ہیں۔ اس صورت حال کی خبر پا کر بلاشبہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی روح

اس طرح شکوہ سچ ہوگی:

یہ لوح تربت من یتھ از غیب تحریرے
کہ اس محتول را بجز بے گناہی نیست قہرے

اگر کچھ زمانہ سے اجتہاد و تقلید کی جنگ پھر زوروں پر ہے اس مسئلہ کو لے کر دونوں طرف کے بڑے بڑے سورما میدان میں کود پڑے ہیں اور برصغیر کی امت مسلمہ جس کا جسم مختلف قسم کے اختلافات کے رخنوں سے زار و زار ہے اس نئے اور جان لیوا اختلاف کی جراحتوں سے غڑھا ہوا ہے۔ ان حالات میں اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اجتہاد و تقلید کے مسئلہ میں جو راہ اعتدال امت کو دکھائی تھی اسے پھر سے بلند آہنگی اور علمی وقار کے ساتھ امت اور علماء امت کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کی پوری کوشش کی جائے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا معتدل نقطہ نظر لوگوں میں عام ہو، اہل علم اسے قبول کریں اور اسے اختیار کر کے امت مسلمہ کے برسرِ پیکار طبقوں کو ایک دوسرے سے قریب لائیں۔

قارئین کی خدمت میں جو کتاب پیش کی جا رہی ہے یعنی ”فقہ ولی اللہی“ اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس کتاب کے مصنف مولانا مفتی عبید اللہ الاسعدی استاذ حدیث جامعہ عربیہ سعودیہ، اہل علم کے حلقوں میں پوری طرح متعارف ہیں، ان کی بہت سی کتابیں عربی، اردو میں شائع ہو کر اہل علم سے خراج تحسین وصول کر چکی ہیں۔ مولانا موصوف کا علم وسیع، فکر رسا، اور ذہین موسوی ہے۔ جس موضوع پر لکھتے ہیں اس کے تمام گوشوں کا احاطہ کرنے اور ممکنہ مراجع سے استفادہ کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ زیرِ نظر کتاب ”فقہ ولی اللہی“ میں برادرِ مولانا عبید اللہ الاسعدی نے اجتہاد و تقلید کے موضوع پر حضرت شاہ صاحبؒ کی تمام تحریروں کو پڑھ کر اور شاہ صاحب کے فقہی مسلک کے بارے میں

اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے ان کا ناقدانہ اور غیر جانبدارانہ جائزہ لے کر حضرت شاہ صاحب کے مسلک اعتدال کو واضح اور روشن کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ میرے مطالعہ کی حد تک اب تک اس موضوع پر اتنی تفصیل اور احاطہ کے ساتھ کسی نے قلم نہیں اٹھایا، موجودہ حالات میں اس موضوع پر لکھے جانے کی سخت ضرورت تھی یہ کتاب لکھ کر مولانا موصوف نے وقت کی ایک اہم ضرورت پوری کی ہے۔ انداز بیان شستہ و سلیس اور بنحیدہ ہے، انشاء اللہ اس کتاب کے مطالعہ سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی اور تقلید و اجتہاد کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے امت مسلمہ کو جس راستہ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی اس کی بھرپور نشاندہی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مصنف کی اس علمی کاوش و کوشش کو قبولیت سے فوازے اور قارئین کے لیے اسے نافع تر بنائے۔

ہمیں خوشی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اکیڈمی مہمکت ضلع مظفر نگر اس کتاب کو شائع کرنے جا رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے نام پر قائم ہونے والی اکیڈمی ہی کو اس کتاب کی اشاعت کا زیادہ حق تھا۔ خصوصاً اس لیے بھی کہ یہ اکیڈمی اس سرزمین پر قائم ہے جسے حضرت شاہ صاحب کے مانیہال ہونے کا شرف حاصل ہے اور جس قصبہ میں حضرت شاہ صاحب کے بے شمار اعرام مسکین و مستحقین آباد رہے ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت پر ہم حضرت شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اکیڈمی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تعینفات کے نئے تحقیق شدہ ایڈیشن شائع کرنے کی کوشش کرے گی، اور ان کے افکار و علوم کی اشاعت میں بھرپور حصہ لے گی۔

عتیق احمد قاسمی بستوی
دراصلام مدوۃ العلماء لکھنؤ

۱۹ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ

امام دہلوی کا فقہی مسلک اجتہاد یا تقلید

ہندوستان کی اسلامی اور علمی و فقہی تاریخ میں ایک روشن نام موجودہ دور کی علمی تحریک اور بالخصوص درس حدیث کے بانی اور حقیقی روح رواں کی حیثیت سے، بارہویں صدی ہجری کے تبحر و عبقری عالم، امام ولی اللہ صاحب دہلویؒ ۱۱۷۶ھ کا ہے، ضرورت ہے کہ ان کے فقہی ذوق و مسلک، اور عام فقہی ذوق پر ان کے ذوق و مسلک کے اثر کا جائزہ لیا جائے اسی کے تحت اس سلسلہ میں تین مقالے ترتیب دیئے گئے ہیں، پہلے مقالے میں اہل ہمارے بحث کی گئی ہے کہ امام موصوف مجتہد تھے یا مقلد تھے اور یہ کہ ان کا فقہی ذوق کیا تھا۔ دوسرے میں ان کے تقلیدی مذہب سے بحث ہے کہ موصوف عمومی طور پر کس امام اور مذہب کے پیرو تھے۔ اور تیسرے آخری مقالے میں امام صاحب نے اپنے ذوق نیز تدریس اور تصنیف و تحقیق کے ذریعہ عام علماء کے مزاج پر جو اثر ڈالا، اس کا ذکر ہے۔

امام موصوف کا شخصی تعارف

جہاں تک سوال ہے امام موصوف کے شخصی تعارف کا تو ہمارا خیال ہے کہ اس موقع پر اسکی کوئی خاص ضرورت نہیں، اسلئے کہ اب ملک و بیرون ملک دونوں کے علمی حلقے امام موصوف اور اسکی علمی عظمت سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں۔ اگر

چہ ممکن ہے کہ پوری سوانح عمری اور امام موصوف کے تمام تر کارنامے سب کے سامنے نہ ہوں اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے لیکن فی الجملہ ان کے احوال سے عمومی واقفیت پائی جاتی ہے اور ان کی عظمت اور تحقیقات کا بلند پایہ ہونا مسلم و متفق علیہ ہے۔

ہندوستان میں تو امام موصوف کے بعد ہر عہد میں لوگ ان سے واقف رہے ہیں۔ اس لیے کہ امام موصوف اسی ملک کے آسمان علم و تحقیق کے آفتاب عالم تاب تھے، حضرت امام کی حیات میں ہی ان کی تعنیفات اطراف ملک میں پھیل گئی تھیں اور ان کی تحقیقات سے اہل علم آشنا ہو گئے تھے شاگردوں کا سلسلہ ہر چار طرف پھیلا ہوا تھا۔ پھر دہلی جیسے ملک کے مرکزی شہر میں قیام تھا، اس لیے اردو میں تو برابر ان پر کچھ نہ کچھ لکھا جاتا رہا ہے۔

اور جب وسائل کی کثرت ہوئی اور کتابوں کی اشاعت کے سلسلے میں سہولت اور وسعت پیدا ہوئی تو امام موصوف کی شہرت ملک سے بیرون ملک بھی پہنچی، نیز اس صدی اور اس سے پیشتر کی صدی میں تالیف کی جانے والی مختلف اہم عربی تصانیف میں بھی ہندوستان کے ایک بلند پایہ عالم کی ہی حیثیت سے نہیں بلکہ اسلامی ہند اور مسلم دنیا کے ممتاز مصلح کی حیثیت سے ان کا ذکر آتا رہا ہے۔ مثلاً ندوۃ العلماء کے سابق ناظم مولانا حکیم سید عبدالحی صاحب حسنی کے قلم سے ان کی کتاب "تذکرۃ خواجہ اطہر کی چھٹی جلد میں (مولانا موصوف نے اپنی اس عظیم الشان تصنیف کی آٹھ جلدوں میں اسلام کے روزِ اوّل سے لے کر اس صدی کے وسط تک ہندوستان میں باہر سے آکر بسنے والے اور خود یہیں کی زمین پر پروان چڑھنے والے علماء نیز با اثر مسلمانوں کا ذکر کیا ہے) اسی طرح مولانا مسعود عالم صاحب ندوی کے قلم سے ان کی کتاب "تاریخ الدعوة الإسلامية فی الہند" میں، مولانا موصوف نے حضرت امام کا ذکر بڑی تفصیل سے اور خالص اصلاحی جدوجہد کا علمبردار ہونے کی حیثیت سے کیا ہے اور بالخصوص امام موصوف

کے فقہی نقطہ نظر سے بحث کی ہے، نیز اسلامی تاریخ کے مشہور اور بلند پایہ عالم جن کی تمام تصنیفات بیرون ملک کی دنیا میں کو بنے کو بنے میں پہنچ چکی ہیں اور دنیا کی مختلف اہم زبانوں میں شائع ہوئی ہیں یعنی نجد و منا مولانا سید ابوالحسن علی صاحب حسنی ندوی نے بھی اپنی بعض تصانیف میں حضرت امام کا تذکرہ فرمایا ہے، مثلاً ”الدعوة الإسلامية في الهند“ میں۔ اور اخیر میں ”تاریخ دعوت و عزیمت“ کا پانچواں حصہ انہیں کے ذکر کے ساتھ خاص کیا ہے۔

نیز دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بعض فضلاء نے ملک و بیرون ملک میں اسناد و فضیلت کے حصول کے لیے بھی حضرت امام سے متعلق مقالات تصنیف فرمائے ہیں جن میں سے مولوی محمد سلمان صاحب حسینی ندوی کا مقالہ حضرت امام کے فقہی مسلک سے ہی متعلق ہے۔

حضرت امام کے حالات زندگی میں بزبان عربی عم محترم مولانا سید محمد اجنبی صاحب ندوی پی ایچ ڈی علیگ کا بھی ایک مقالہ ہے جو انہوں نے ندوۃ العلماء کے ۸۵ سالہ جشن تقیسی کے موقع پر ارباب انتظام کی خواہش پر تحریر فرمایا تھا اور بعد میں وہ شائع بھی ہوا بعنوان ”الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي“

اسی پر بس نہیں بلکہ یورپ و امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھی چند حضرات نے حضرت امام پر کام کر کے پی۔ ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔

مختصر حالات، پیدائش و تعلیم

مختصر حالات حضرت موصوف کے یہ ہیں کہ حضرت کالسی تعلق حضرت عمرؓ سے ہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب دہلی کے بڑے اور ممتاز علماء و محدث تھے۔ امام ولی اللہ دہلوی

ویز رگوں میں سے تھے۔ بعض روایات کے مطابق فتاویٰ عالمگیری کو مرتب کرنے والی جماعت کے ساتھ آپ نے بھی کچھ کام کیا۔ آپ کی پیدائش عہد عالمگیری ۱۱۱۳ھ بروز چہار شنبہ بوقت طلوع آفتاب آپ کے نخیال (قصبہ بھلت) ضلع مظفر نگر۔ یوپی) میں ہوئی، مگر کا ماحول علمی اور دیندار تھا پانچ سال کی عمر سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور عمر کے پندرہویں سال میں حفظ کلام پاک کے ساتھ نہ صرف ان علوم مروجہ کی تکمیل کر لی جن کے پڑھنے پڑھانے کا عام رواج تھا بلکہ علوم باطنیہ کی بھی والد ماجد سے تکمیل کر کے اجازت کا شرف حاصل کیا۔

عملی زندگی

اس کے بعد درس و تدریس اور وعظ و ارشاد کا سلسلہ شروع فرمایا اور جب عوام اور عملی زندگی سے سابقہ پڑا اور امت کی زیوں حالی اور ملک کے سیاسی حالات سامنے آئے تو ساتھ ہی اپنی اس تحریک اصلاح کا سلسلہ بھی شروع کیا جس نے سید احمد شہید اور اسماعیل شہید کے ہاتھوں "خلافت راشدہ" کے قیام اور باقاعدہ سلسلہ جہاد کی صورت اختیار کی اور وہی تحریک انگریزوں کے مقابلہ میں ۱۸۵۷ء اور اس کے بعد کی جنگ آزادی کے نام سے موسوم ہوئی نیز ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد سے آپ کے سلسلہ کے علماء و ادارے ودارالعلوم دیوبند ودارالعلوم ندوۃ العلماء وغیرہ اسی تحریک کے علمبردار رہے اور ہیں۔

حضرت موصوف کی اس سرتا پا جدوجہد اور ہمہ جہت زندگی کا خاتمہ ۲۹ محرم ۱۱۷۶ھ کو بوقت ظہر ہوا جب کہ آپ کا آفتاب زندگی غروب ہو گیا۔ آپ کی عملی زندگی کا آغاز تقریباً ۳۱-۱۱۳۰ھ سے اور اس کا خاتمہ ۱۱۷۶ھ پر ہے یعنی کل تقریباً ۴۶، ۴۷، ۴۸ سال کے طویل عرصہ تک آپ نے عظیم الشان مساعی کو انجام دیا۔ اس مدت میں جہاد و حرمین کا دو سالہ سفر بھی فرمایا اور وہاں خصوصیت سے علم حدیث کی تحصیل کی اور متعدد

اساتذہ سے اجازت حاصل کی، اور پھر واپس تشریف لائے اس نعمت عظمیٰ کو لیکر واپسی کے بعد ہی اصلی جوہر کھلے، اور آپ کے علوم اور تحقیقات سے دنیا روشناس ہوئی۔

حدیث سے متعلق خدمات

آپ نے درس حدیث کی وہ بنیاد دینا ڈالی کہ اس پر کھڑی ہونے والی عمارت آج تک قائم ہے۔ اور آپ کا لگایا ہوا پودا برابر ابھر رہا ہے اور پورے عالم کو اپنے ثمرات سے نواز رہا ہے، آج آپ کے سلسلہ کلمہ سے مستفید ہونے والوں کی حدیثی تحقیقات کا دنیا علم و تحقیق میں نام روشن ہے اور ان کی تصنیفات اکناف عالم میں پھیل چکی ہیں۔

اخلاف

آپ نے اپنے بعد اخلاف نسبی و روحانی دونوں ہی چھوڑے اور ایسے کہ ہر دو قسم امت کے لیے باعث افکار ہے۔ اخلاف نسبی میں آپ کے صاحبزادگان اور صاحبزادگان کی اولاد ہے، اخلاف روحانی میں مولانا عبید اللہ صاحب پھلتی، مولانا نور اللہ بڑھانوی، خواجہ محمد امین کشمیری، شاہ ابوسعید رائے بریلوی، قاضی شام اللہ پانی پتی، علامہ مرتضیٰ حسینی بکراہی، اور علامہ محمد معین سندھی وغیرہ، ان تمام حضرات نے حضرت کے علمی سلسلہ کو پروان چڑھایا اور حضرت کی تحریک کو فروغ دیا اور علاقہ علاقہ میں بالخصوص درس حدیث کے مدارس قائم کئے۔

تصنیفی خدمات

ان سراپا علم و معرفت افراد کے علاوہ آپ اپنے بعد علوم و تحقیقات کے گرانقدر موتیوں پر مثل دریاے علم و تحقیق، اپنی تصنیفات کی صورت میں بھی چھوڑے

مجھے جتنی قدر آدمی تک پہنچتی ہے جو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور تصوف وغیرہ متعدد علوم میں ہیں قرآن مجید کا فاری ترجمہ کرنے میں آپ کو سبقت حاصل ہے، تہنیتات میں بھی بعض اپنے موضوع و معلومات میں منفرد ہیں مثلاً حجتہ اللہ البالغہ جو اسرار و حکم میں نادر کتاب ہے نیز آپ نے اپنی متعدد کتابوں میں تقلید و اجتہاد کو بھی موضوع بنایا ہے بعض رسائل میں مستقلاً اس موضوع پر بحث فرمائی ہے۔

ایک اجمالی تبصرہ

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موصوف وقت کے ایک زبردست عالم و محقق، ظاہر و باطن دونوں کے جامع، اسرار و رموز سے واقف، بیسیوں علوم و فنون پر حاوی اور اجتہادی صلاحیتوں سے پورے طور پر آراستہ تھے اور اپنی جدوجہد نیز اصلاحی ساعی کے اعتبار سے آپ کا معاملہ بقول مولانا مسعود عالم صاحب ندوی یہ تھا کہ:

”ان الامام المدہلوی من الرجال المبصرة الافذاذ
الذین یسعون لیل نهار لاحداث انقلاب فکری وتغیر فی
عقول الناشئة والشیبة وحقل اذهان الشیوخ لیری فیہم
جمیعاً الی المستوی الفکری المنشود الذی یمکنہم من
النظر الی الاشیاء نظرة الناقد المنصف التزیه غیر متأثر
بما تمسکی علیہ بیئۃ وتدعوا الیہ من مفاسف القول
ومکررات الافعال“

”امام موصوف ان عبقری اور یگانہ زمانہ لوگوں میں سے تھے جو
رات و دن فکری انقلاب کے لیے کوشاں رہتے ہیں نیز اس تک و دو
میں رہتے ہیں کہ نوجوانوں اور جوانوں کی عقلوں کو بدل سکیں اور
عمر درازوں کے ذہن کو متعل کر سکیں تاکہ ان سب کو بحث و فکر کے اس
معیار تک لے جایا جاسکے کہ جہاں سے ان کے لیے تمام اشیا کو ایک

منصف اور تعصب سے پاک ہاند کی نگاہوں سے دیکھتا اور پرکھتا کہ
 ہو اور وہ اپنے اس طریق و طرز عمل میں اپنے ماحول اور اس کے پیدا
 کردہ علمی و جاہلانہ اقوال نیز علماء افعال و اعمال سے متاثر نہ ہوں۔
 آپ کی عظمت منصب جس تفصیل و توضیح کی منتظر تھی ہے اس کا موقع نہیں
 صرف چند اصحاب علم کی شہادتوں پر اکتفاء کی جاتی ہے۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب

نواب موصوف خود بڑے عالم اور احادیث پر بڑی نظر رکھنے والے مسلمان
 سنی تھے تاریخ اور احوال رجال سے بھی بخوبی واقف تھے اس موضوع پر مختلف
 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں وہ حضرت امام موصوف کی بابت فرماتے ہیں:
 ”حق یہ ہے کہ اگر صدر اول اور گزشتہ صدی میں ان کا وجود ہوتا
 تو ”امام الامر“ اور ”تاج المحدثین“ شمار کئے جاتے۔“

مولانا عبدالحی حسنی صاحب تہذیب الخواطر

مولانا موصوف بڑے مورخ تھے بالخصوص ہندوستان کی اسلامی تاریخ اور
 رجال پر بڑی وسیع نظر تھی جس کی شاہدان کی گراں مایہ ضخیم کتاب ”تہذیب
 الخواطر“ ہے وہ امام موصوف کے تعلق فرماتے ہیں:

”انہ خصہ بعلوم لم يشرك معه فيها غيره والنبي اشرك
 فيها معه غيره من سائر الائمة كثيرة لا يحصىها البيان“
 ”حق تعالیٰ نے آپ کو بہت سے ایسے علوم سے نوازا تھا جن میں
 دوسروں کو شریک ہی نہیں فرمایا اور جن علوم میں آپ کے ساتھ دوسرے

اگر کٹر شریک فرمایا وہی تعداد میں بہت ہیں ان کا شمار میں ہو سکتا۔

خلف اکبر کا ایک بیان

حضرت کے خلف اکبر شاہ عبدالعزیز صاحب کا خود اپنے متعلق ایک بیان ملاحظہ ہو، شاہ صاحب سے منقول ہے:

علمی کہ دیدہ ام دیاد ہم بقدر خود دارم یکصد و بیجاہ علم است و نصف آن ہر دماں سابق و نصفش دریں است تعصیف شدہ

”جن علوم کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے

انکی ایک معقول مقدار مجھے محفوظ بھی ہے ڈیڑھ سو علوم ہیں، ان میں سے

تصیف پچھلی اسیوں میں اور نصف اسی است میں تعصیف ہوئے۔“

اور یہ حق بھی ہے کہ شاہ صاحب کو موسیقی وغیرہ جیسے علوم کے اصول و قواعد پر اس درجہ عبور تھا کہ اس کے ماہرین بھی آکر آپ سے اصلاح لیتے تھے، جب آپ کے شیخ و مربی اور پھر آپ کے تلامذہ سیکڑوں سے متجاوز علوم و فنون کے جامع تھے اور یہ سلسلہ آپ کے تلامذہ پر بھی منتہی نہیں ہوا بلکہ تلامذہ در تلامذہ حضرت کو تو توئی وغیرہ کے متعلق یہ جامعیت منقول ہے تو حضرت امام کی جامعیت کا کیا حال ہوگا اندازہ لگانا مشکل ہے۔

امام دہلوی اور فیضان علوم

اس لیے کہ حضرت امام کو مکاشفات اتنی بڑی تعداد میں ہوئے اور ملاحظہ علی سے آپ پر علوم و معلومات کا وہ فیضان ہوا کہ جو کم ہی کسی کے متعلق منقول ہے۔

۱۔ زندہ الخواصر ص ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳۔

۲۔ لغو غلات مزجی ص ۳۳۰۔

۳۔ مضمون کیلانی بحوالہ لغو غلات مزجی ص ۳۳۰۔ ملاحظہ فرمائیے۔

ذیل میں اس سلسلہ کی دو اہم چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔

حضرات حسنین کا عطا کردہ قلم

حضرت امام کا ایک رسالہ ہے ”الذکر الثمین“ جس میں حضرت نے خصوصیت سے بعض ایسی چیزوں کو جمع فرمایا ہے جو انہیں حضور اقدس ﷺ کی روح مبارک سے براہ راست یا ایک دو واسطوں سے پہنچی ہیں، اسی رسالہ میں حضرت نے ذکر فرمایا ہے:

”رأيت في المنام ان الحسن والحسين رضي الله
عنهما نزلا في بيتي وبهد الحسن رضي الله عنه قلم
فلما اكسر لسانه فبسط يده ليعطيني وقال هذا قلم جدی
رسول الله ﷺ ثم امسك بيده وقال حقني بمصلحه
الحسين فامسكته ثم ناولنيه. ثم جئی برداء فزفقه الحسين
وقال هذا رداء جدی رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
البتنيه“

”میں نے خواب دیکھا کہ حضرات حسنین میرے گھر میں تشریف
لائے اور حضرت حسن علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک قلم ہے جس کا
رب ٹوٹا ہوا ہے حضرت نے وہ قلم مجھے عنایت فرمانے کے لیے دست
مبارک بڑھایا اور فرمایا کہ میرے جد امجد کا قلم ہے، لیکن پھر ہاتھ
روک لیا اور فرمایا کہ جاؤ ذرا حسین اسے ٹھیک کر دیں، چنانچہ حضرت
حسین علیہ السلام نے اسے ٹھیک کیا پھر مجھے عنایت فرمایا۔ پھر ایک چادر
لائی گئی جس کے متعلق حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ جد امجد کی
چادر ہے پھر وہ چادر مجھے اوڑھادی۔“

اس خواب کے جملہ اجزاء میں کیا اشارات ہو سکتے ہیں اس کے لیے مولا

کیلانی کے حکم سے لکھے گئے مضمون کا مطالعہ کیجئے جو ماہنامہ المرقان کے شاہ ولی اللہ نمبر میں شامل ہے، یہاں تو بس خود حضرت پر اس کا کیا اثر پڑا اس کو خود انہیں کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت فرماتے ہیں:

”فمن يومئذ الشرح صدوي للتصنيف في العلوم

الشرعية“

”بس اسی دن سے علوم شریعہ میں تصنیف کے لیے میرا سیدہ نکل گیا۔“

قلم ایسا چلا کہ کوئی نازک سے نازک موضوع تشنہ نہ رہا۔ اہم احاث کو صفحات قرطاس پر جنم دیا اور اس کے ذریعے وجود میں آنے والی تحقیقات نے عرب و عجم پر حضرت مصنف کا سکہ بٹھایا اور اس وقت سے آج تک برابر ہندو بیرون ہند میں حضرت کی تصنیفات کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے اور دن بدن شہرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت مصنف نے اپنی تحقیقات و آراء کے سپرد قلم کرنے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی نہ علماء وقت کے نظریات کی اور نہ امراء عہد کی خواہشات کی، گویا بذریعہ تصنیف خدمت علم و دین کے لیے حضرات حسنین کی سخت سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا اور حق کی سر بلندی کے لیے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی مصائب و آلام کے دور اپنے پر لا کھڑا کیا چنانچہ بہت خطرات سے حضرت موصوف اور آپ کے اہل و عیال کو گزرنا و دوچار ہونا پڑا۔ حضرت اور ان کے خاوندوں کے متعلق احوال پر مشتمل کتابوں میں آپ اس کا تفصیل ذکر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

حضور اقدس ﷺ کی رداء مبارک

ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”بما اننا مراقب في المسجد في بلدة كهذه“

الحصر انشاء اللہ روحہ الکرمۃ صلی اللہ علیہ وسلم قد
حضرت فی البسملی رداء فظہر لی فی ذلک الحین بعض
دقائق العلوم الشرعیۃ ولم یتزل لتزاید حینا بعد حین.

”ایک دن احقر عصر کے بعد شہر کھبات کی مسجد میں مراقب ہو کر
بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حضور ﷺ کی روح ظاہر ہوئی اور مجھ کو ایک چادر
سے ڈھانک لیا۔ اور اس وقت مجھ پر علوم شریعہ کے بعض دقائق
منکشف ہوئے جن میں براہِ ترقی ہوتی رہی۔“

امام دہلوی کا ایک بیان

ان بے بہا لوازشوں کے پیش نظر امام موصوف نے اپنے متعلق جو درج
ذیل الفاظ تحریر فرمائے ہیں حق فرمایا ہے اور عملاً آپ کی جدوجہد اور تحقیقات کی
روشنی میں آپ کا یہ بیان حرف بحرف صادق ہے، فرماتے ہیں:

”حدیث پاک کے اسرار، احکام کے مصالح، ترغیبات اور دیگر
وہ تمام چیزیں جنہیں حضور اکرم ﷺ حضرت حق کی جانب سے لے
کر آئے تھے اور آپ نے امت کو ان کی تعلیم فرمائی تھی ان کو بیان کرنا
مستقل ایک فن ہے اور یہ ایسا فن ہے کہ احقر سے پہلے کسی شخص نے
اس ضبط کے ساتھ اسے نہیں تحریر فرمایا جو احقر کی تحریرات میں موجود
ہے حالاں کہ یہ فن بڑی جلالت قدر کا حامل ہے۔“

• اگر کسی کو اس بیان کی بابت کوئی شبہ ہو تو شیخ عزالدین کی کتاب
”القواعد“ کا مطالعہ کرے کہ موصوف انتہائی جدوجہد کے باوجود فن
کے عشر و عشر کو بھی بیان و ضبط کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔“

تصنیف میں حضرت امام کا طریق کار

حضرت کی علمی تحقیقات کی قدر و قیمت اور بلندی و عظمت کا اندازہ مذکورہ بالا دونوں بیانات سے لگایا جاسکتا ہے اور یہی دونوں اس قسم کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں حضرت کی یہ تحقیقات عالیہ جن میں سے بہت سی چیزیں متحدہ مین سے منقول نہیں اور اگر منقول ہیں تو ان سے ان امور کی اچھی توضیح نہیں ہو سکی جو امام موصوف کی زبان و قلم سے ہوئی۔ انکا اصلی باعث کیا تھا اس کو نیز حضرت کی ان تحقیقات کے استناد و اعتماد کو حضرت کے والا قدر و خلف اکبر کے ایک بیان سے سمجھئے

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا:

بعد مراقبہ ہر چہ یکشف کی سہمی نگاہ شد۔

”امام موصوف مراقبہ کے بعد از روئے کشف جو ہا تمی یکشف

ہوتی تھیں انہیں کو قلم بند فرمایا کرتے تھے۔“

حضرت مولانا گیلانی یہ بیان فرمانے کے بعد کہ عوام تو شاید خواب کے اس

قلم کو خواب و خیال والا قلم خیال کرتے ہوں گے، وجد میں آکر فرماتے ہیں:

”کون کہہ سکتا ہے کہ اس مراقبہ میں شاہ صاحب کا رخ کس طرف

ہوتا تھا اور اس سے کیا مقصود تھا ان تصانیف کیلئے آپکو جس مقام سے

قلم ملا تھا کیا اس طرف توجہ کر کے بیٹھ جانے یا خواب والے قلم کو پھر

اپنے اندر پیدا کرنے یا اسکے سوا کوئی اور چیز آپکے پیش نظر تھی۔“

فقہیات اور تقلید و اجتہاد سے متعلق امام دہلوی کی بحث و گفتگو

امام موصوف نے چونکہ زندگی کے ہر میدان اور علوم اسلامیہ میں سے ہر عظیم

الشان فن میں مجددانہ خدمات انجام دیں اور امتداد زمانہ نیز اہل علم کی طبائع میں عام جمود و فخل کی وجہ سے ہر فن کی تحقیقات عالیہ پر زمانہ سے جو پردے پڑے ہوئے تھے انہیں دور فرمایا۔ مثلاً تفسیر، حدیث اور تصوف وغیرہ، توفیق جو کہ اس معنی میں اصل الاصول ہے کہ اسلامی زندگی کے اساسی اصول و قواعد اسی فن میں بیان کئے گئے ہیں اس پر بھی توجہ فرمائی اور صدیوں سے جس نظام و طریق کو عام علماء نے اختیار کر رکھا تھا اس میں سیاہ و سفید اور صحیح و غلط کو واضح فرمایا۔ **حجۃ اللہ البالغہ**، تفہیمات اور ازالۃ الخفاء وغیرہ میں ضمناً اجتہاد و تقلید کے موضوع سے بحث کی ہے اور مستقلاً بھی ”عقد الحید فی احکام الاجتہاد والتقلید“ اور ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“ کے عنوان سے دور سائل اس موضوع پر تصنیف فرمائے اور ان میں اجتہاد و تقلید کے متعلق امت کے طریق کار اور اس باب میں راہ اعتدال کو خوش فرمایا۔ نیز فروعات کے بیان کے سلسلے میں آپ نے ”موطا امام مالک“ کی شرح ”المسوی“ اور ”المصفی“ کو اختیار فرمایا بالخصوص جس میں بڑا ہی نادر ہی احادیث کی تشریح و توضیح بھی فرمائی ہے اور مسائل کو بھی بیان فرمایا ہے۔

امام موصوف کے فقہی مسلک کی بابت باہمی کشاکش

حضرت شاہ صاحب کے تلامذہ میں چوں کہ احناف و شوافع دونوں ہی تھے اگرچہ اکثریت احناف کی تھی اور چوں کہ خود شاہ صاحب کا آبائی فقہی مذہب بھی عام اہل ہند کی طرح حنفیت ہی تھا اور شوافع بس مجدد دے چند تھے اور حضرت موصوف ائمہ کے فقہی مسلک پر بڑے بڑے سبط کے ساتھ اور محققانہ کلام فرمایا کرتے نیز یہ کہ تقلید اور ائمہ کے مذاہب پر عمل کی بابت عمومی طور پر جو افراط و تفریط پایا جاتا ہے اس پر امام موصوف سخت تنقید بھی فرماتے تھے، جیسا کہ آپ آئندہ ملاحظہ

فرمائیں گے اس لیے امام موصوف کی بابت ان کی حیات میں اور حیات کے بعد بعد تو نہیں البتہ کچھ عرصہ کے بعد سے یہ اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت کا فقہی مشرب کیا تھا؟ آیا مجتہد مطلق تھے جیسے حضرات ائمہ اربعہ اور مابعد کے زمانے میں ابن حزم اور شوکانی وغیرہ۔ یا مقلد محقق تھے جیسے ہر فقہی مذہب کے وہ علماء جن کو فقہ و حدیث دونوں میں مناسبت تھی مثلاً علامہ ابن حجر شافعی، علامہ ابن تیمیہ حنبلی، علامہ ابن الہمام حنفی وغیرہ۔ نیز مقلد ہونے کی صورت میں فقہی مذہب کیا تھا؟ حنفی تھے یا شافعی اس لیے کہ ہندوستان میں ائمہ اربعہ کے مذاہب میں سے یہی دو مذہب رائج ہیں اور امام موصوف کی اکثر تحقیقات انہیں دونوں مذاہب کے اقوال میں دائر و سائر ہیں، اس اختلاف کا بڑا باعث حضرت کے تلامذہ کے متنوع المذاہب ہونے اور حضرت کی تحقیقات کے کلیتہً کسی ایک فقہی مذہب کی کتب میں ذکر کردہ مسائل کے موافق نہ ہونے کے علاوہ حضرت کی علمی عظمت اور جلال شان بھی ہے کہ پچھلے دار درخت پر ہر ایک قبضہ جمانا چاہتا ہے، اور بمقدار ”وللسناس لبسایعشوق ملذہب“ ہر ایک مسلک و مذہب کے لوگ امام موصوف کی تحقیقات کا سہارا لیکر اپنی جماعت کا فرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصیت سے حضرات اہل حدیث اور احناف کے درمیان یہ ایک معرکہ الآراء اختلافی مسئلہ ہے، بالخصوص اس وجہ سے کہ طبقہ اہل حدیث کے مشہور عالم و مقتدا مولانا ندیم حسین صاحب کو حضرت امام کے علوم کا امین اور شاہ اسحق صاحب دہلوی کے بعد ان کی مسند کا جانشین قرار دیا جاتا ہے اور وہ ہندوستان میں اس مسلک کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نے انہیں حالات کے پیش نظر اس کی بابت جو کچھ فرمایا ہے حق یہ ہے کہ بہت خوب فرمایا ہے۔

مولانا نعمانی کا ایک بیان

”ملت کی انتہائی بد قسمتی ہے کہ شاہ صاحب کی وہ ذات جس کا صحیح

اور عادلانہ فیصلہ، حاملانِ تقلید اور مخالفانِ تقلید دونوں گروہوں کو ایک معتدل مسلک پر جمع کر سکتا تھا یا کم از کم دونوں فریقوں میں اعتدال پیدا کر کے دوران کی باہمی منافرت و بیجا حسدیت کو مٹا کر ایک دوسرے سے قریب کر سکتا تھا۔ انہی کو بحیثیت فریق اس بحث میں دھر لیا گیا ہے۔ ایک طرف سے کوشش شروع ہوئی کہ ان کو تقلید اور حقیقت کا پکا دشمن یا اصطلاحِ حال، مثبت غیر مقلد، ثابت کیا جائے اور دوسری طرف سے اس کے جواب میں آپ کو عمری قسم کا پکا حقیقی اور موجودہ دور کی مروج تقلید کا حامی ثابت کرنے کے لیے زور لگایا گیا۔

اس کشاکش کا نتیجہ بد

حضرت مولانا نے اس کے بعد اس باہمی کشاکش کا نتیجہ ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے:

”نتیجہ ان دونوں کوششوں کا یہ ہوا کہ شاہ صاحب کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا“

امام دہلوی کے نظریہ فقہ پر عمل کا نتیجہ خیر

مولانا موصوف نے اسکے بعد بعد حسرت الفاظ ذیل میں یہ اظہار فرمایا ہے کہ اگر امام کے نظریہ مذکور کو بعد جان و دل قبول کر لیا جاتا تو کیا نتائج ظاہر ہوتے:

”کاش اگر بجائے اس روش کو اختیار کر لینے کے حضرت شاہ صاحب سے نسبت رکھنے والے احناف اس قسم کے حقیقی بننے اور حقیقت کے اس طریقہ کیخلاف کھلا رواج کر نیکی کوشش کرتے جو شاہ صاحب کا طریقہ تھا اور اسی طرح سے شاہ صاحب سے تعلق رکھنے والے عالمین بالحدیث

تقلید اور حقیقت کو اس درجہ میں حلیم کر لیتے جو شاہ صاحب نے صراحتاً ان کو دیا ہے اور شاہ صاحب کی طرح اپنے اختلاف اور اپنی تقلید کا نشانہ صرف غیر شرعی تقلید اور مسخ شدہ حقیقت کو ہی بناتے اور صحیح قسم کی تقلید اور اصلی حقیقت یا کم از کم حقیقت میں شاہ صاحب کے پسندیدہ طریقہ کو ہی قبول کر لیتے یا برداشت ہی کر سکتے تو شاہ صاحب کا مشا پورا ہو جاتا۔“

امام موصوف کے متعلق مولانا نعمانی کا فیصلہ

اسی کشاکش کی بنا پر مذکورہ بالا بیان کے اختتام میں مولانا نعمانی نے امام موصوف کے فقہی مسلک کے بابت اپنا فیصلہ درج ذیل الفاظ میں پر قلم فرمایا ہے:

”جو حضرات یہ معلوم کرنے کے لیے میری رائے کے منتظر ہوں کہ آج کل کی عام عربی اصطلاح کی رو سے شاہ صاحب حنفی یا غیر مقلد تھے تو افسوس ہے کہ ان دونوں لفظوں نے اب جو خاص معنی اختیار کر لیے ہیں ان کے پیش نظر اس سوال کا جواب میرے نزدیک صرف منفی ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ شاہ صاحب آج کل کی عام اصطلاح کے لحاظ سے حنفی نہیں تھے تو غلط نہیں کہتا۔“

مولانا کی رائے کی واقعی حیثیت

ہمیں اس مقالہ میں مولانا کی اس رائے اور اس سے پیشتر کی تصریحات کا جائزہ لینا ہے۔

حق یہ ہے کہ امام موصوف کی تحریرات و تحقیقات کو سامنے رکھتے پر اور منظر انصاف ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر شخص یہ کہنے پر مجبور و مضطر ہو گا اور ہوتا ہے کہ

مولانا نعمانی کا فیصلہ من وعین صحیح اور واقع کے عین مطابق ہے اور اس میں کسی درجہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔

عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت امام نے اپنی متعدد تصانیف میں مستطاباً یا ضمناً اس موضوع پر گفتگو فرمائی ہے جو کہ عرصہ پچیس سال کے اندر مختلف اوقات میں تحریر فرمائی گئی ہیں۔ ان تصانیف کی تصریحات کو سامنے رکھتے تو آپ یہی فرمائیں گے کہ:

”آج کی عمری اصطلاح کے مطابق امام موصوف نہ تھے نہ

شافعی، اور نہ ہی اہل حدیث، بلکہ ان تمام سے الگ ایک مسلک کے

علمبردار تھے نیز یہ کہ حضرت موصوف نہ صرف یہ کہ تقلید کے حامی تھے

بلکہ خود بھی تقلید پر عامل تھے۔“

اور محض چند بیانات کے مطالعہ سے کبھی کسی کے نظریہ کی تنقیح و تحقیق نہیں ہو سکتی، جب تک کہ اس کی تمام تر تحقیقات اور پھر اس کی عملی زندگی کو سامنے رکھ کر امر واقعہ کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ امام موصوف کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کے چند بیانات پر استغناء ان کے متعلق غلط فہمی اور اس طرح گویا ان کی مساعی جیلہ کی تاقدری کا باعث ہوگی اور تمام تحقیقات و تصریحات کو سامنے رکھنے کی صورت میں غلط فہمیوں کا بادل چھٹنے پر آفتاب حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کو چمکا نظر آئے گا۔

حضرت امام دہلویؒ کے متعلق اس موضوع پر لکھنے والے

احقر نے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر کوشش کی ہے کہ حضرت امام کی عملی زندگی کے اس پہلو کی بابت جو کچھ لکھا گیا ہے اور جن آراء کا اظہار کیا گیا ہے وہ تمام نیز خود امام موصوف نے اپنی زبان و قلم سے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ تمام تصریحات سامنے رہیں تاکہ کسی رائے کی تنقیح کے سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ راہ

صواب تک پہنچا جاسکے۔ امام صاحب سے متعلق اس موضوع اور اختلاف کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ عموماً جن حضرات نے کسی درجہ امام صاحب کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اس پہلو پر ضرور بحث کی ہے۔

حضرت امام کا ایک مکاشفہ

امام موصوف نے ”فیوض الحرمین“ کے ایک مکاشفہ میں فرمایا ہے:

”میں نے خواب میں دیکھا کہ قائم الزماں ہوں۔“

اور اس لفظ کو ایک اصطلاح قرار دیتے ہوئے خود حضرت موصوف نے اس کی وضاحت میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے اس وقت عالم وزمان کی اصطلاح کا ذریعہ بتایا ہے، اس مکاشفہ کی بنیاد پر امام موصوف نے اپنے وقت میں موجود ہر نظام و انتظام کا جائزہ لیا اور پھر ہر شعبہ و ہر طبقہ کے سیاہ و سفید پر انگلی رکھ دی، اور ہر ایک کو جھنجھوڑ کر اور ہلا کر رکھ دیا، اس سلسلہ کی سب سے اہم چیز تمہیمات کی وہ عبارت ہے جس میں آپ نے نام ہمام سلاطین و امراء، مشائخ و علماء، عوام و طلباء، فوج و گوشہ نشین، عباد و صوفیاء اور دیگر طبقات امت کو خطاب فرما کر ہر ایک کے اندر پائے جانے والے اہم غلط پہلو کی نشاندہی اور اصل الاصول راہ صواب کو واضح فرمایا ہے۔ یہی معاملہ حضرت نے فقہاء امت کے ساتھ فرمایا ہے۔

امام دہلوی کے معاصر مکاتیب فکر

امام موصوف نے اللہ کی عطا کردہ خصوصی صلاحیت اور یوں کہیے کہ اپنی ”ایمانی فراست“ کے ذریعے جب مختلف طبقات امت پر ناقدانہ نظر ڈالی تو

فقہیات میں آپ کو پوری امت اصولاً دو طبقات میں نظر آئی، ایک مقلدین دوسرے تقلید سے آزادی کا دعویٰ کرنے والے محدثین و بزرگ علم خود مجتہدین۔

مقلدین اور ان کا افراط و تفریط

ایک طبقہ تو مقلدین یعنی حضرات ائمہ اربعہ کے پیرو اور قیوعین کا تھا اور ہندستان کے علاقوں میں عمومی طور پر امام ابوحنیفہ اور فقہ حنفی کی پیروی و اتباع رائج تھی اور ائمہ کی پیروی میں اس درجہ غلو تک لوہت پہنچ چکی تھی کہ سارا اعتماد و استناد اور بحث و تحقیق کا دار و مدار بس کتب فقہ کی نقول و نصوص اور فقہاء مذاہب اربعہ کے اقوال و روایات پر تھا اس سے باہر کی نہ تو کوئی بات کہی اور سنی جاتی تھی اور نہ ہی برداشت کی جاتی تھی خواہ باہر کی بات کسی حدیث پر کیوں نہ مبنی ہو۔ یہ طبقہ تقلید اور کتب فقہ کی نصوص پر عمل کرنے میں افراط اور مسائل کے اصل مآخذ قرآن و سنت سے براہ راست رجوع اور احادیث پر عمل کرنے کی بابت تفریط کا شکار تھا۔

غیر مقلدین اور ان کا افراط و تفریط

اس طبقہ کے بالمقابل ایک طبقہ تھا جس کی تعداد اگرچہ بہت زیادہ نہ تھی لیکن شمار میں وہ بھی کم نہ تھا اس طبقہ نے اعمال کا استناد و اعتماد احادیث پر اور وہ بھی ان کے ظواہر پر قرار دے رکھا تھا اور ہر کس و نا کس کو جو روایات دستیاب ہوں ان کی روشنی میں اپنی ذاتی رائے قائم کر کے عمل کا مجاز بنا رکھا تھا اور حضرات ائمہ اربعہ و دیگر مجتہدین کی آراء و اقوال کو لائق توجہ قرار دینا و کنار بسا اوقات ان کی اتباع و تقلید کو شرک و کفر سے تعبیر کرتا تھا یہ طبقہ حدیث پر عمل کی بابت افراط اور نصوص فقہیہ اور فقہاء اسلاف کے اقوال پر عمل کرنے میں تفریط کا شکار تھا۔

امام کی مساعی اصلاح کا سرسری جائزہ

حقیقی صورت حال کے سامنے آجانے پر امام موصوف نے جو مساعی انجام دیں ان کا حاصل یہ ہے کہ ہر دو طبقات کے افراط و تفریط کے بیچ اور اسلاف کے مسلک کے مطابق ایک معتدل راہ پیش فرمائی، موصوف نے جہاں اندھی تقلید پر تنقید کی ہے وہیں ظاہر حدیث پر اکتفا اور وہ بھی ہر ایک کیلئے، اسکی بھی مذمت فرمائی ہے، آپ نے صحیح و غلط سے آنکھ بند کر کے تقلید کرنے کو برا قرار دیا ہے لیکن ساتھ ہی اتباع حق کے جذبہ اور رعایت حدود کیساتھ تقلید کو نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ اسے سراہا ہے اور پسندیدہ بتاتے ہوئے عامۃ الناس کے حق میں لازم قرار دیا ہے۔

آپ نے اپنی تصنیفات میں اجتہاد و تقلید کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عہد نبوی و دور صحابہ سے لے کر اپنے وقت تک کی تاریخ اجتہاد و تقلید کا پورا جائزہ پیش فرمایا ہے۔ اجتہاد و تقلید کی تعریف حضرات صحابہ اور ان کے اتباع کا طرز عمل، فقہ کی تدوین، مذاہب اربعہ کی تردید اور پھر عمومی طور پر انہیں پر اہتمام عمل، ان تمام امور کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضرات مجتہدین کے درمیان واقع اختلافات کے بنیادی اسباب کو واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ مولانا مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں:

”شاہ صاحب نے بڑی دانشمندی اور گہرے مطالعہ کے بعد فقہ اور اصول فقہ کی بنیادوں سے پردہ ہٹایا۔ اگر مجتہدین اور ان کے اجتہادات کا جو صحیح مقام تھا اسے واضح فرمایا۔ بعضوں کو تو شاہ صاحب سے شکایت ہے کہ ہندوستان میں غیر مقلدیت کی ابتدا آپ سے ہوئی۔“

حقیقت

اور ان تمام تنقیدی بیانات اور اصلاحی تحریرات کے ساتھ حقیقتاً امام موصوف

اپنی تمام تر اجتہادی صلاحیتوں اور علمی عظمت و چنگی کے باوجود اپنے بیانات و تصریح کے مطابق ملا اعلیٰ کے اشارہ پر ”مقلد“ اور مقلدین میں طبقہ احناف سے متعلق تھے۔ حضرت کے یہاں اس امر کا اعتراف صراحۃً بھی پایا جاتا ہے اور اشارہ بھی، جیسا کہ آئندہ آپ کے سامنے آجائے گا۔ اور اکابر علماء و محققین نے جن کی نگاہوں میں حضرت موصوف کی تمام تحقیقات اور ان کے علم میں حضرت کی تمام تنقیدات تھیں۔ انہوں نے اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ اگرچہ بعض اہل قلم حضرات نے امام ربوہی کو بقول مولانا گیلانی ”غیر مقلدیت کا بانی قرار دیا ہے“۔ ہم ابتداءً تو علماء و محققین کی آراء اور پھر حضرت امام کی عبارات کا ذکر کریں گے۔

امام کی عدم تقلید کی بابت آراء

پہلے چند چیزیں حضرت کے مسلک کی بابت ”عدم تقلید“ کے بیان میں ذکر کی جاتی ہیں:

اس سلسلہ کی ایک اہم چیز تو یہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے عربی میں اپنی جماعت اور ممتاز علماء کے تعارف کی بابت جو مختصر رسالہ شائع کیا ہے اس میں ہندوستانی علماء میں سر فہرست امام موصوف اور ان کے صاحبزادگان اور انھیں تلامذہ کا ذکر کیا ہے۔ اس تحریر کا جائزہ انشاء اللہ کسی موقع سے لیا جائے گا۔

اس موقع پر ایک لطیفہ قائل ذکر ہے جسے مولانا نعمانی صاحب نے الفرقان کے دلی ایڈیٹر میں اپنے مضمون کے ساتھ حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے۔ ”اس نمبر کی ترتیب کے درمیان ہی دلی سے ایک صاحب کا خط میرے نام آیا جس میں انہوں نے اپنا پتہ بلک نام تک نہیں لکھا تھا کہ میں ان کو خط ہی سے جواب دے سکوں۔ اس خط میں مجھ سے باصرار شدہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ”دلی ایڈیٹر“ میں صرف خدا سے ڈرتے ہوئے بے لاگ طور پر میں اس حقیقت کا اعلان کروں کہ ہندوستان کی موجودہ ”جماعت اہل حدیث“ کے بانی و مؤسس، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں اور آپ کا مسلک وہی ہے جو موجودہ اہل حدیث کا ہے“ (ص: ۴۰۰)۔

مصنف حیات ولی کی رائے

عائلاً حضرت موصوف کے حالات زندگی میں پہلی مستقل تصنیف "حیات ولی" ہے جو اردو میں ہے اور دہلی کے ایک صاحب مولانا رحیم بخش صاحب کی تصنیف ہے جسکے فقہی مسلک کی تحقیق نہیں ہو سکی۔ لیکن اندازہ یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے ہی رکن ہیں موصوف نے حضرت امام کے فقہی مسلک کے سلسلہ میں صریح لفظوں میں انہیں "حنفی" یا "اہل حدیث" نہیں قرار دیا ہے لیکن مقصود ان کا یہی ہے جیسا کہ ان کے بعض جملوں سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔

حضرت امام کے والد بزرگوار کا فقہی طریقہ

ابتداءً گویا بطور تمہید امام کے والد بزرگوار مولانا عہد الرحیم صاحب دہلوی کے فقہی مسلک کو بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے:

"اکثر امور میں تو آپ حنفی مذہب ہی کے مطابق عمل کرتے اور حنفی فقہ کے مسائل پیش نظر رکھتے تھے لیکن بعض وہ مسئلے جنہیں حدیث نبوی یا وجدان کی رو سے دیگر مذاہب میں ترجیح حاصل ہے بغیر ترویج و انکلاؤں میں لاتے تھے۔"

امام دہلوی کا مسلک

اس کے بعد حضرت امام کے مسلک کو بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے:

"تفریق مذاہب میں یہی حال تھیکہ شاہ ولی اللہ صاحب کا تھا آپ کو مذہبی تفریق کے خانہ برائے اندازہ مجتہدوں سے چنداں بحث نہ تھی، نہ ان مشہور مذاہب اربعہ میں کسی خاص مذہب کے پابند تھے کہ خواہ

خواہ اس کے مطابق عمل درآمد کریں۔ بلکہ تاہر امکان مذاہب مشہورہ میں جمع کرتے اور اس مسئلہ پر عمل کرتے جسے تمام اہل مذاہب نے صحت کا تصدیق کیا ہے۔ لیکن جب مذاہب مشہورہ مختلفہ میں جمع کرنا حذر اور نا ممکن ہوتا تو آپ اس مذاہب پر عمل کرتے جو دلیل کی رو سے زیادہ قوی ہوتا اور صحیح حدیث کے موافق ہوتا۔“

مصنف نے حضرت امام کے مسلک کی یہ تفسیح ان کے ایک مکتوب کی روشنی میں فرمائی ہے جو ”کلمات طیب“ میں شامل ہے۔

مولانا مسعود عالم ندوی کی رائے

مولانا موصوف ماضی قریب کے ایک صاحب علم و صاحب تحقیق سلفی (اہل حدیث) عالم تھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے خصوصی استفادہ کیا تھا اور نو عمری سے ہی قلم اور ”فن تاریخ“ سے مناسبت رکھتے تھے۔ مولانا نے ”کسار بیخ الدعوة الإسلامية فی الہند“ (ہندوستان میں اسلامی دعوت کی تاریخ) کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے جس میں اس حیثیت سے کہ ہندوستان میں اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہمارے حضرت امام ہیں اس لیے ان کا اور ان کے سلسلہ کے علماء کا بھی ذکر آگیا ہے۔ اور تعجب ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ مولانا موصوف نے ہی ”الفرقان ولی اللہ فیہ“ کے لیے وہ مضمون تحریر فرمایا ہے جس میں حضرت کی اس تحریر کا ذکر ہے، جس میں حضرت نے اپنے قلم سے اپنے آپ کو حنفی تحریر فرمایا ہے۔ نیز باوجود اس کے کہ مولانا ایک محقق و منصف صاحب قلم ہیں چنانچہ حضرات دیوبند کے اکابر مولانا گنگوہیؒ اور مولانا نانوتویؒ کی بابت حقیقت کی نسبت سے بڑے باوقفت الفاظ تحریر فرمائے ہیں۔ پھر بھی حضرت امام کی اصلاحی مساعی کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے متعلق نہ صرف ”صاحب

حیاتِ ولیؑ کی رائے و الفاظ کی موافقت کی ہے بلکہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت کے خلف اکبر اور بعض انھیں تلامذہ حضرت کے مسلک حق و معتدل کو چھوڑ کر حقیقت پر عمل پیرا ہو گئے اور حضرت کے مسلک کے حقیقی علمبردار حضرت کے جواں سال و جواں حال پوتے اسماعیل شہیدؒ تھے اور انہوں نے ہی حضرت کے مسلک کو ترویج دی اور مسلک اہل حدیث کی امامت کا شرف حاصل کیا۔ فرماتے ہیں:

”ان الامام ولی اللہ کان محققاً فی الفقه، لا یطیّد بمنہ مذہب دون مذہب لکن نجلہ الکبیر الشاہ عبدالعزیز الدہلوی (ت: ۱۲۳۹ھ) کان یصل الی الحنفیۃ ولم یکن علی غرار ائیہ فی التحقیق والاجتہاد فانقسمت تلامذۃ هذا البیت الکریم الی الحنفیۃ البرینۃ عن البدع و اهل الحديث.

حسینما نری معظم تلامذۃ الشاہ عبدالعزیز مائلین الی الحنفیۃ تجد فیہم (حفید) الامام ولی اللہ الدہلوی و ابن شقیق الشاہ عبدالعزیز۔ امام اہل الحديث فی الہند و حامل لو انہم فالتصلت الحنفیۃ و اهل الحديث کلہم بهذا البیت العلمی الکریم، کان ہذہ روحات و اعضاء تفرعت من ہذہ الشجرۃ الزکیۃ الی اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء“

”امام ولی اللہ دہلوی، فقہ میں محققین کا درجہ رکھتے ہیں کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے۔ لیکن حضرت کے خلف اکبر شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی م ۱۲۳۹ھ حقیقت کی طرف مائل تھے اور وہ تحقیق و اجتہاد میں اپنے والد بزرگوار کے مسلک و مسند پر برقرار نہیں رہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس گمراہ کے تلامذہ دو بڑے طبقات میں

بٹ مکے ایک تو احناف لیکن یہ لوگ بدعات سے دور تھے، اور دوسرا اہل حدیث۔ چنانچہ جہاں آپ کو شاہ عبدالعزیز صاحب کے اکثر علامہ حنفیت پر گامزن ملیں گے وہیں آپ کو امام ولی اللہ (کے پوتے) اور شاہ عبدالعزیز کے حقیقی بیٹے ہندوستان میں اہل حدیث حضرات کے مقتدا اور ان کے علمبردار بھی ملیں گے۔ حاصل یہ کہ اس علمی گھرانہ پر طبقہ احناف اور طبقہ اہل حدیث دونوں ہی جمع ہو جاتے ہیں اور اس گھرانے سے ان ہر دو کے تعلق کی نسبت کسی بڑے درخت کی پھیلی ہوئی شاخوں اور اس سے پیدا ہونے والے درختوں کی مانند ہے۔“

مذکورہ آراء اور مولانا بنوریؒ

محققین اہل علم حضرت امام کے متعلق اس قسم کی آراء سے پورے طور پر واقف رہے ہیں چنانچہ ان راویوں کے پیش نظر ہی مولانا بنوریؒ نے اپنے مقالہ کے آغاز میں فرمایا تھا:

”ہند اور بیرون ہند کے مخالف تقلید حضرات نے حضرت شاہ ولی اللہ کو بھی امام ابن حزم غلابری، علامہ ابن القیم اور تاضی شوکانی کی طرح عدم تقلید کے لیے ایک رکن رکین سمجھا بلکہ تقلید اور بالخصوص حنفیت کا دشمن ظاہر کیا ہے۔“

ان حضرات کی رائے کی واقعی حیثیت

حضرت امام کے مسلک کی واقعی حیثیت کیا تھی آئندہ آپ کے سامنے اس سلسلہ میں خود حضرت کے بیانات آنے والے ہیں اور انشاء اللہ اپنے مواقع پر

۱۔ تاریخ الدعوة الاسلامیہ فی الہند ص ۱۹۰۔ (۲) مین القوسین میں اس لیے لکھا گیا ہے کہ کتاب میں (حید) کا لفظ چھپنے سے رہ گیا ہے۔

۲۔ الفرقان شاہ ولی اللہ نمبر ص ۳۶۰۔

واضح کیا جائے گا کہ امام موصوف نے کس مسلک کی بنیاد ڈالی اور ان کے اتباع نے کس درجہ ان کی اتباع کی اور ان حضرات کی آراء کے جواب یا تائید کا اظہار اسی موقع پر پورے طور پر ہو سکے گا یہاں تو صرف یہ عرض کر دینا کافی معلوم ہوتا ہے کہ طبقہ اہل حدیث کے مشہور اور صاحب نظر و فکر، عالم و محقق اور معتمد یعنی نواب مولانا سید صدیق حسن خاں صاحب جن کا ذہن علم و تحقیق مسلم اور ان اصحاب آراء سے کہیں بڑھ کر ہے۔ انہوں نے اس رائے کی تردید کی ہے اور سختی سے، آئندہ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے۔

حضرت امام کی تقلید و حقیقت کی بابت آراء

اب حضرت امام کی تقلید و حقیقت کی بابت بعض اکابر اہل قلم کی آراء ملاحظہ فرمائیں۔

مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان

مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ایک مضمون کے چند اقتباسات گذشتہ صفحات میں آپ کی نظر سے گذر چکے ہیں مولانا نے آخر میں بیان فرمایا ہے:

”اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ جتنی ہی تھے۔“

مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان

الفرقان کے ولی اللہ نمبر میں مختلف حضرات کے مضامین میں یہ بحث ہے کہ من جملہ ان کے وقت کے مشہور محدث مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک

کی وجہ سے وہ تقلید کے دائرے سے باہر نہ ہوگا بلکہ یہ تو یمن تقلید ہے اس لیے کہ ائمہ مذاہب کا یہی حکم ہے کہ قوت دلیل کی صورت میں ہمارے قول کو نہ دیکھو) دیکھئے عصام بن یوسف نے رافع بدین کے سلسلہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو چھوڑ دیا تھا پھر بھی وہ احناف میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جسے ہمارے اصحاب میں سے بعض معتز اہل فنادی حضرات نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن پانی کی طہارت کے سلسلہ میں امام شافعی کے قول پر عمل کیا یعنی محض قلین پر پاکی کا حکم لگایا۔

مشہور سنی عالم و محقق مولانا صدیق حسن خاں صاحب نے بھی اس اصول کا ذکر کیا ہے، بلکہ ان لوگوں کے حق میں ذرا سخت انداز اختیار کرتے ہوئے جو اس قسم کے اختلافات کو تقلید کے منافی اور مذہب سے خروج قرار دیتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

”تقدیست فی مجلہ ان الرجل العامل بظواهر الکتاب وواضحات السنۃ، أو یقول امام آخر غیر امامہ الذی یقلدہ لا ینخرج عن کونہ معملہا بمذہب امامہ، کما ینتقدہ جہلۃ المتفلسفۃ ویسفوہ بہ الفقہاء المتشغلۃ من اہل الزمان المحرومین من حللۃ الإیمان“

”اے موقع پر یہ بات ثابت ہے کہ ایک آدمی اگر کتاب و سنت کے ظواہر پر عمل کرتا ہے یا جس امام کی وہ (عامۃ) تقلید و پیروی کرتا ہے (کسی مسئلہ میں) اس کو چھوڑ کر دوسرے امام کی اتباع کرے تو اس کا یہ طریق عمل اسکے اپنے امام مذہب کا پیرو و تبع ہونے سے مانع نہیں ہوتا جیسا کہ بہت سے کم علم فقہاء خیال کرتے ہیں اور ہمارے زمانے کے ایمان کی علالت سے محروم متکلف (کھڑے) فقہاء کہتے پھرتے ہیں۔“

بلکہ خود حضرت امام نے فیوض الحرمین کے ایک مکاشفہ (جس کا ذکر انشاء اللہ آئندہ مقالہ میں تفصیل سے آئیگا) کی وضاحت کرتے ہوئے فقہ حنفی کے علماء ثلاثہ (حضرت امام صاحب و صاحبین) میں جس کا قول حدیث کے قریب ہو اس پر عمل، نیز محدثین فقہاء احناف احادیث کی روشنی میں جو آراء قائم کریں اس کے اختیار و عمل سب کو۔ حقیقت یعنی تقلید میں داخل قرار دیا ہے۔

مذکورہ اصول کی وضاحت

اس اصول کا حاصل یہ ہے کہ علماء جب کسی کی تقلید کرتے ہیں تو ان کا علم و تحقیق بہر حال ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس سے کام لیتے رہتے ہیں عام علماء جو بغیر علم اور کثرت معلومات نیز ان ذہنی صلاحیتوں سے بھی محروم ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر انسان کے اندر اجتہادی صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔ ان کا تو مبلغ تحقیق ان کے مذہب کے اقوال اور انہیں کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ لیکن جو حضرات معلومات کا سمندر بھی اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور ساتھ ہی اعلیٰ ذہن اور اجتہادی صلاحیتوں سے بھی مالا مال ہوتے ہیں ان کا صحیح نظر صرف مذہب کے اقوال نہیں ہوتے بلکہ ان کے علم و فکر کی جولانی و رسائی ہمہ جہت ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ بسا اوقات اپنے مقتدا مذہب کے علماء کی ہی نہیں بلکہ صاحب مذہب اور ان کے اخص تلامذہ کی، اور بعض مرتبہ فروعات میں ہی نہیں بلکہ اصول میں بھی مخالفت کرتے ہیں اور بایں ہمہ وہ خود اور دوسرے اہل انصاف بھی ان کو مقلد ہی مانتے اور گردانتے ہیں۔ امت میں ایسے افراد کی کسی مذہب کے علماء میں اور کسی دور و علاقہ میں کمی نہیں رہی۔

تقلید مذہب کے باوجود خلاف کرنے والے

اس سلسلہ میں سرفہرست حضرات ائمہ اربعہ کے اخص تلامذہ کا نام لیا جاسکتا

ہے جن کو ہر دور میں اپنے اساتذہ کا پیرو توجہ اور ان کے مذاہب کی ترویج و تقویت کا باعث سمجھا گیا۔ حالانکہ انہوں نے اصول میں بھی اساتذہ کی مخالفت کی ہے۔ بعد کے علماء محققین میں بھی ایک بڑی جماعت اس قسم کے حضرات کی ہے جن کا تعلق ہر چار مذاہب سے ہے اور اصولاً یہ وہ حضرات ہیں جن کو حق تعالیٰ نے دُور علم و معلومات کی بنا پر فن حدیث اور فقہ دونوں میں بصیرت اور امامت کا درجہ عنایت فرمایا، اپنی اس بصیرت اور علمی امامت کی بنا پر ان حضرات نے اختلاف کی مجال کی اور امت نے انکے اختلافات کو جائز قرار دیا اور بنظر استحسان دیکھا۔ پھر جب کہ خود ائمہ مذاہب کی طرف سے (دلائل کے سامنے آئے پر) اختلاف کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم منقول ہے، تو ایسا کیوں نہ کرتے۔

مذاہب اربعہ کے مقلدین محققین

مولانا بنوری رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں متعدد حضرات کے نام لیے ہیں بلکہ ایک فہرست شمار کر گئے ہیں فرماتے ہیں:

”جب کہ قاضی السطیل، حافظ ابن عبد البر، قاضی ابوبکر بن عربی، حافظ اصیلی، ابن رشد کبیر، مالکی ہو سکتے ہیں۔

دار قطنی، ہیثمی، خطابی، ابوالعالی، امام الحرمین، غزالی و ابن عبد السلام، ابن وقتی العید وغیرہ شافعی ہو سکتے ہیں اور علی ہذا جب کہ ابن جوزی، ابن قدامہ، ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ حنبلی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اسی درجہ میں حضرت شاہ صاحب کو مقلد مذہب حنفی ماننے میں کیا اشکال ہو سکتا ہے۔“

صاحب کے ہم پلہ نہ تھے اور نہ ہی انکی یہ حیثیت مانی گئی، مولانا فرماتے ہیں:

”ہندوستان کے حنفی محدثین میں شیخ محمد عابد سندھی (صاحب

مواعظ اللطیفہ علی مسند ابی حنیفہ وطوالع الانوار

شرح الدر المختار وغیرہ) اور شیخ محمد ہاشم سندھی، شیخ عبدالغفور

سندھی، شیخ محمد قاسم سندھی اور شیخ ابوالحسن سندھی ہیں۔“

حضرت امام

حضرت امام کا تعلق بھی مولانا نے اسی طبقہ محققین سے قرار دیا ہے جو کسی امام کے مذہب و مسلک کو محض اتباعاً نہیں بلکہ اپنی علمی بصیرت کی بنیاد پر اختیار کرتے ہیں، اور اسی بصیرت کی بناء پر اپنے امام متبوع و مقتدا سے اختلافات بھی رکھتے ہیں۔ مولانا بنوریؒ فرماتے ہیں:

”ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہاء حنفیہ میں صاحب فتح القدیر اور ان کے

دو محقق شاگرد حافظ حدیث قاسم بن قطلوبغا اور محقق ابن امیر المانج، جو

تلفذ نفس کے ساتھ، تبحر حدیث، اطلاع رجال، فن جرح و تعدیل

اور اصول فقہ وغیرہ میں پوری دستگاہ رکھتے ہیں اور بہت سے فروعی

مسائل میں اپنی اپنی خاص رائے رکھتے ہیں، اسی طبقہ میں حضرت شاہ

صاحب کا شمار ہونا چاہیے۔

بعض مسائل میں ان حضرات کا حنفیہ سے خلاف کرنا جیسے مذہب

حنفی کے خلاف نہیں سمجھا جاتا، اور اسکے باوجود ان کو فقہاء حنفیہ میں ہی

شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح بعض مسائل و احکام میں مذہب حنفی کے خلاف

شاہ صاحب کا رجحان نفس مذہب حنفی کے خلاف نہیں کہا جاسکتا۔“

مولانا عبید اللہ سندھی کا ارشاد

علماء دیوبند میں حضرت امام کی تالیفات سے سب سے زیادہ شغف رکھنے والے اور ان کی تحقیقات سے سب سے زیادہ واقف، مولانا عبید اللہ صاحب سندھی تھے (جو کہ حضرت شیخ الہندؒ کے تلامذہ میں سے اور نو مسلم تھے) الفرقان شاہ ولی اللہ نمبر، میں ان کا بھی ایک مبسوط مقالہ ہے جس میں بالخصوص حضرت امام کی فقہ سے بحث فرمائی ہے، اس ضمن میں حضرت امام کے مسلک کو بایں الفاظ بیان فرمایا ہے:

”ہم شاہ صاحب کو حنفی اور شافعی ہر دو مذہبوں میں مجتہد منسوب مانتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو مرکز اسلام جواز میں تصور کرتے ہیں تو فقہ حنفی اور فقہ شافعی میں سے کسی کو ترجیح دینا جائز سمجھتے ہیں اور جب وہ خود کو ہندوستان میں فرض کرتے ہیں تو اپنے والد کے طریقہ پر فقط فقہ حنفی کے مجتہد منسوب امام ہوتے ہیں۔“

مولانا محسن تنہی ترہٹی

مولانا محسن بن یحییٰ ترہٹی، بہاری، دہلی کی دو متوازی درسگاہوں کے فیض یافتہ تھے، ایک تو درسگاہ ولی اللہی، کہ اس درسگاہ کے آخری باضابطہ استاذ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب مجددی (شاگرد رشید مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب) سے انہوں نے فقہ وحدیث میں اکتساب فیض کیا۔ دوسری دہلی کی معقولی درسگاہ جس کے روح رواں مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی (حضرت شاہ اسلمیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور مد مقابل) تھے، مولانا محسن صاحب نے ”الیانع الجندی فی مسانید

الفرقان شاہ ولی اللہ نمبر میں ۱۳۰۲ھ حضرت شاہ صاحب کے والد کا طریقہ کیا تھا؟ گزشتہ صفحات میں اس کو نقل کیا جا چکا ہے۔

عبد الغنی“ کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، جس میں اپنے استاذ شاہ عبد الغنی صاحب کی اسانید کو جمع فرمایا ہے، اس میں ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”من لطائف هذا الاسناد انه اجتمع في اذلة اربعة-

آخرهم ابو عبد العزيز اشترکوا في اربع خصائل وذلك أنهم دهلويون سكناء، وأنهم عمريون صليبة، وأنهم صوفية اصحاب الزهد والورع، وأنهم حنفيون على مذهب العثمان ابي حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم فإن ابا عبد العزيز وإن كان من المراد العلماء لكنه مملود منهم.“

”اس سنہ کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اس کے شروع میں چار ایسے افراد جمع ہو گئے ہیں جن میں سے آخری شاہ عبد العزیز صاحب کے والد ماجد ہیں کہ یہ سب کے سب چار اوصاف میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔

ایک تو یہ کہ چاروں دہلی کے رہنے والے ہیں، دوسرے یہ کہ چاروں نسباً فاروقی ہیں، تیسرے یہ کہ چاروں طبقہ صوفیہ سے اور اصحاب زہد و تقویٰ ہیں، اور چوتھے یہ کہ ہر چار حنفی یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین کے مذہب پر ہیں۔ اس لیے کہ شاہ عبد العزیز صاحب کے والد بزرگوار اگرچہ علماء یگانہ میں سے تھے لیکن مسلکاً احناف میں سے ہی تھے۔“

مذکورہ بالا آراء کی قدر و قیمت

گذشتہ صفحات میں جن چند حضرات کی آراء ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ہر

۱۔ چاروں حضرات سچے سے اوپر سبہ ذیل ہیں شاہ عبد الغنی، شاہ رشاد اسحاق، شاہ رشاد عبدالعزیز، شاہ رشاد امام موصوف۔

۲۔ اہل حق علی ہاشم کشف الاستار میں درج حال صحابی آثار میں ۱۰۰۔

ایک اپنی اپنی جگہ پر علم و تحقیق کا پہاڑ ہے، اور ان کے معاصرین نے ہر موقع پر انکی آراء کو با وقعت نگاہوں سے دیکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو حضرت امام کی ذات سے تعلق و محبت اور ان کی تعینفات و تحقیقات سے نہ صرف دلچسپی بلکہ پوری واقفیت رہی ہے، بالخصوص مولانا بنوری رحمہ اللہ جو اپنی حیات کے آخری چند سالوں میں نہ صرف ہندو پاک بلکہ عالم اسلام کے ممتاز محدثین میں سے تھے اور ”علماء دارالعلوم دیوبند“ اور ”علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ“ کے مخصوص طرز و انداز کے درس حدیث سے استفادہ کی وجہ سے وسیع النظر عالم تھے۔

اور آخر میں مولانا تمیمی کی شہادت اور زیادہ قیمت رکھتی ہے اس لیے کہ وہ زمانہ کے اعتبار سے ان حضرات میں سب سے زیادہ حضرت امام کے قریب ہیں اور حضرت امام کے مدرسہ میں انہیں کی سند مدرسہ کے سایہ میں رہ کر علم حدیث و فقہ کی تحصیل کی ہے اس لیے ان سے بہتر و با وقعت کس کی شہادت ہو سکتی ہے۔

محقق بھوپالی

اب تک جن حضرات کی آراء آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں وہ اگرچہ اصحاب علم و تحقیق ہی نہیں، بلکہ اصحاب دروغ و فتویٰ بھی ہیں اس لیے اپنی رائے کے اظہار میں ان کی جانب سے خیانت کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا، پھر بھی چوں کہ مسلک کا حق ہیں اس لیے موقع اتہام تو ہے ہی۔

اس کے بعد اب ایک ایسی شخصیت کی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا مسلک فقہی ان حضرات کے مسلک کے برخلاف عدم تقلید اور عمل بر حدیث کا رہا ہے۔ اور اس انداز پر کہ اس کو طائفہ اہل حدیث میں مرجعیت و امامت کا شرف حاصل رہا ہے اور وہ فقہ اہل حدیث کی ترویج و اشاعت کا ایک اہم داعی و محرک رہا یعنی نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی، جن کے نام سے آج ہندو بیرون

ہند کے علمی حلقے بخوبی واقف ہیں اس لیے کہ ان کی بے شمار مصنفات شائع ہو کر عام ہو چکی ہیں اور عرب ممالک میں بھی پہنچ چکی ہیں، مولانا مسعود عالم صاحب ندوی جو کہ خود بھی اس جماعت و مسلک سے تعلق رکھتے تھے نواب صاحب کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”وفی انتشار مذهب اهل الحديث يد عظيمة للعالم
الشهير السيد صديق حسن القنوجي البخاري
(م: ۱۳۰۷ھ)“

”اہل حدیث حضرات کے مسلک و مذہب کی ترویج و اشاعت
میں مشہور عالم سید صدیق حسن صاحب قنوجی بخاری، م ۱۳۰۷ھ کا بڑا
ہاتھ رہا ہے۔“

لیکن نواب صاحب معتدل اور انصاف پسند تھے اسی کا نتیجہ ہے کہ
انہوں نے اکابر علماء و محققین کے حالات میں متعدد کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اور ان
میں ان اکابر کے متعلق (جن کی بابت اہل حدیث حضرات اپنی جماعت کا فرد
و پیروا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں) کسی نہ کسی فقہی مسلک سے احتساب کا ذکر کیا
ہے، محض اس اصل کی بنیاد پر جسے آپ مولانا بنوریؒ صاحب کی تمہید کے ساتھ
ملاحظہ فرما چکے ہیں اسی کی بنیاد پر نواب صاحب نے علامہ ابن تیمیہ و علامہ ابن قیم
دونوں کو حنبلی المسلک اور اکابر علماء حنابلہ میں سے قرار دیا ہے اور فرمایا ہے:

”وهما اما مان عالمان عاملان ثقتان شہ۔ من الفضل
علماء الحنابلة“

”یہ دونوں حضرات بڑے مقتدا، عالم و عامل، ثقہ و متقی، اور حنابلہ
کے افاضل علماء میں سے تھے۔“

اور اسی کی روشنی میں شاہ اسماعیل شہید کو بھی حنفیت پر گامزن اور امام دہلوی کے طریق پر بتایا ہے۔

اور اسی کتاب میں جس میں ان حضرات کا ذکر ہے یعنی ”السطحۃ فی ذکر الصحاح السنۃ“ حضرت امام اور ان کی اولاد و عباد کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے مسلک کے متعلق اپنا فیملہ ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ابتداً تو فرماتے ہیں:

”الناس الیوم قد غلوا فی امرهم ونفروا علی شانہم بما لا یلیق بہم“

”لوگوں نے ان حضرات کے معاملہ میں بہت غلو کر رکھا ہے اور ان کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے حق میں مناسب نہیں“

اس کے بعد یہ فرما کر:

”ہم ان کے طرز عمل و طریق کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں جس سے حقیقت واقعہ پر سہ طور پر واضح ہو جائے گی“

حضرت امام کے مسلک کو باری الفاظ ذکر فرماتے ہیں:

”ان الشاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی قد بنی طریقہ علی عرض المجتہدات علی السنۃ والکتاب وتطبیق المسفہیات بہما فی کل باب، وقبول ما یوافقہما من ذلک ورد ما لا یوافقہما کائنا ما کان ومن کان. وھذا هو الحق الذی لامخیر عنہ ولا مصیر الا الیہ“

”امام ولی اللہ دہلوی نے فقہیات کے باب میں اپنا طریقہ یہ رکھا ہے کہ وہ اجتہادی مسائل کو کتاب و سنت پر پیش کرتے ہیں، اور ہر باب و مسئلہ میں انہیں دونوں سے تطبیق و موافقت تلاش کرتے ہیں پھر جو ان کے موافق ہو اسے اختیار فرماتے ہیں اور جو موافق نہ ہو اسے ترک

فرمادیے ہیں، خواہ کوئی مسئلہ مولود کسی بھی مجتہد و مستطہ سے مقول ہو۔
یہ ہی حق و صواب ہے جس سے عدول و اعراض کی کوئی گنجائش
نہیں اور اس کا قائل ہونا ضروری ہے۔“

اس کے بعد کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں:

”و طریقہ ہذا کلمہ مذہب حنفی...“

”امام موصوف کا یہ طریقہ پورے طور پر مذہب حنفی پر عمل

ہے۔“

تنبیہ

ایک امر یہاں یہ ذہن نشیں کر لیا جائے کہ مقالہ ہذا کی بابت ذکر کیا گیا تھا
کہ اس میں یہ تحقیق کرنی مقصود ہے کہ امام دہلوی مجتہد تھے یا مقلد اور گذشتہ نقول
وارشادات میں ان کی حنفیت کا تذکرہ ہے، جس کا اثبات دوسرے مقالہ کا عنوان
و موضوع ہے۔

تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تصریحات سے پہلے مقالہ کے مدعا کا ہی اثبات
مقصود ہے، اس لیے کہ حنفیت کا مطلب کسی ایک مذہب کی پابندی ہے اور یہی
تقلید ہے، جس کا اثبات اس مقالہ کا مقصد و موضوع ہے۔

حضرت امام کی تصریحات

گذشتہ صفحات میں اکابر اہل علم کی آراء و فیصلوں کو ذکر کیا گیا ہے جن کی
بنیاد حضرت امام کی تصریحات و تحقیقات ہیں۔ اب وہ تصریحات اور حضرت امام
کی تحقیقات کے ضروری اقتباسات ذکر کئے جاتے ہیں تاکہ ناظرین خود بھی کوئی
فیصلہ کر سکیں اور جن حضرات نے حضرت شاہ صاحب کو مقلد اور حنفی ثابت کیا ہے

ان کی رائے کی حقیقت واضح ہو سکے۔

امام دہلوی کے فقہی مسلک پر جن حضرات نے گفتگو فرمائی ہے وہ انہیں تصریحات کا سہارا لیتے ہیں البتہ ہر ایک کے لیے اس سلسلہ کے تمام اہم اقتباسات کا ذکر و احاطہ دشوار ہوتا ہے، اس لیے اکثر حضرات نے دو چار اہم، اور ان کے مقصد کے لیے مفید تصریحات کا سہارا لیا ہے، اس سلسلہ میں دو حضرات نے خاص طور سے اکثر اہم چیزوں کو جمع کر دیا ہے مولانا محمد یوسف صاحب بنوری اور مولانا محمد صاحب جالندھری، دونوں کے مضامین الفرقان شاہ ولی اللہ نمبر میں شامل ہیں۔

مولانا بنوری نے ان تصریحات کے ذکر کے بعد ہی پوری قوت کے ساتھ اپنے مدعا کو ثابت فرمایا ہے، جس کا کچھ حصہ آپ ملاحظہ بھی فرما چکے ہیں اور کچھ انشاء اللہ آئندہ آپ کے سامنے آئے گا۔ بہر حال اب حضرت امام کی تحقیقات عالیہ ملاحظہ ہوں۔ وبالله التوفیق وهو المستعان۔

مذہب اربعہ کا علمی وجہ البصیرہ علم

حضرت امام نے اپنی بعض تحریرات میں وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ ان کو مذہب اربعہ کا علم علی وجہ البصیرہ حاصل ہے، بایں معنی کہ ہر چار مذہب کی فروعات کو مع ان کے مآخذ و دلائل اور اجتہادی علتوں کے جان لیا ہے، نیز یہ کہ بخوبی اس امر کو بھی سمجھ لیا ہے کہ کسی مذہب اور کسی قول کو اصل شریعت محمدیہ سے کیا تعلق و نسبت ہے، چنانچہ قیامات میں اولاً تو یہ فرماتے ہیں:

”دین کا مختلف حصوں اور شعبوں میں ہونا، نیز امت کا متعدد

جماعتوں میں ہونا، ایک اہم معاملہ ہے جس نے عوام و خواص سبھی کو

پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے“

احکام شریعت کے سمجھنے میں علماء کے تین طبقے

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”جہاں تک سوال ہے اصل حقیقت سے واقفیت کا تو اس بابت علماء کے تین طبقے ہیں۔

اول وہ طبقہ و جماعت جس پر اصل راہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرما کر دنیا میں قائم و دائم فرمایا ہے، وہ راہ تو اس پر مشکف نہیں کی گئی لیکن احکام کے اصل سرچشمہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہا سے ہر ہر مجتہد و فقیہ کے قول کے تعلق کو سمجھنا اس پر کھولا گیا ہے۔

دوسرا وہ طبقہ و جماعت ہے جس کے لیے اصل راہ مشکف ہوئی ہے جو اس کو ظاہر شریعت تک پہنچانے میں معین ہوتی ہے اور جو بطور وراعت عامۃ المسلمین کو حضرات تابعین سے اور ان کو کبار صحابہ کے واسطے سے حضور ﷺ سے حاصل ہوئی ہے۔

تیسرا طبقہ وہ ہے جس پر ہر دوا مر مشکف ہوتے ہیں اور وہ سب کو تسلیم کر کے دائرہ شرع سے قرار دیتا ہے اور ہر ایک کے اختیار کرنے والے کے لیے گنجائش کو ذکر کرتا ہے۔“

ہر سہ طبقات کی عملی روش

چوں کہ یہ تینوں طبقات حقیقت کے علم میں مختلف ہوتے ہیں اس لیے ان میں سے ہر ایک کی عملی روش بھی ایک دوسرے سے مختلف اور جدا ہوتی ہے حضرت امام فرماتے ہیں:

”پہلے طبقہ کی عملی روش یہ ہوتی ہے کہ مختلف اقوال میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے سکوت کرتا ہے اور وہ اختلاف اقوال

کو رخصت و عزیمت پر محمول کرتا ہے (یعنی ان اقوال کو ہا ہم مختلف نہیں قرار دیتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ الگ الگ حالات سے ان کا تعلق ہے)۔

دوسرے طبقہ کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف اقوال کے درمیان ترجیح کو اختیار کرتا ہے اور اس ترجیح کو دین کی نصرت اور دین کی جانب سے مدافعت قرار دیتا ہے۔

اکثر فقہاء محدثین کا یہی طریقہ رہا ہے اور انہوں نے اپنے اس طرز عمل میں انتہائی جدوجہد اور کوششوں سے کام لیا ہے۔

تیسرے طبقہ کا طریق عمل اس کے احوال سے ظاہر ہے کہ وہ سب کو دائرہ شرع میں ماننے ہوئے سب پر عمل کی گنجائش رکھتا ہے۔

حضرت امام کا تعلق کس طبقہ سے؟

اب رہی یہ بات کہ خود حضرت امام جنہوں نے تنقیح فرما کر یہ تینوں طبقات ذکر فرمائے ہیں ان کا شمار کس طبقہ میں ہے؟ تو حضرت موصوف نے مذکورہ بالا تفصیل و تمہید کے بعد تحریر فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا کرم و احسان ہے کہ اس نے مجھ کو تیسرے طبقہ میں بنایا ہے، میرے اوپر اصل شریعت کو منکشف فرمایا پھر اصل شریعت کی جو توضیح زبان نبوی سے ہوئی اس کو منکشف فرمایا۔ پھر اس مبارک توضیح کی جو توضیحات و تشریحات حضرات صحابہ کی زبانوں سے صادر ہوئیں اس سب کو مجھ پر کھولا۔

نیز مجھ پر (بذات خود) اصل شریعت کے ایضاح اور شریعت کے اصول و فروغ کی تدوین جو کہ حضرات متقدمین و مجتہدین کے ذریعہ انجام پائی اس کو بھی منکشف فرمایا۔ پھر ان حضرات کے مذاہب و اقوال اور ان کے مرتب کردہ اصول و قواعد پر کی جانے والی تخریجات، اس کا

سہرا قدما متاخرین کے سروں پر ہے ان کو بھی مجھ پر منکشف فرمایا۔
 غلام یہ کہ مجھ پر تمام امور کو ان کی واقعی ترتیب کی رعایت کے
 ساتھ منکشف و واضح فرمایا۔

..... عالم بالا کے اس انکشاف کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے دین کے
 ہر قول کو اصل شریعت کے ساتھ کیا تعلق و ارتباط ہے اس کو پایا اور سمجھ لیا
 ہے خواہ یہ تعلق و ارتباط بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ۔“

دوسرے موقع پر اسی امر کو ذرا اختصار کے ساتھ ان الفاظ میں ذکر فرمایا:

”مجھ پر اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ
 اس نے میرے لیے تمام مذاہب کی حقیقت کو منکشف کر دیا ہے۔“

اپنی معرکہ الآراء کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں اجتہاد و تقلید کے موضوع پر
 ایک درجہ مفصل گفتگو کرنے کے بعد یہ فرماتے ہوئے کہ ”میں نے اس بحث میں
 اتنا طول کر دیا ہے کہ کتاب کے اصل موضوع سے باہر ہو گیا۔“ اس طول و اطباء
 کے دو اسباب ذکر فرمائے ہیں جن میں سے ایک مذکورہ بالا تصریح کی ہی صراحت
 و تائید ہے، فرماتے ہیں:

”ان الله تعالى جعل في قلبي - ولما من الاوقات -

ميزاها اعرف به سبب كل اختلاف في الملة المحمدية
 على صاحبها الصلاة والسلام، وما هو الحق عند الله
 وعند رسوله ومكنني من أن البت ذلك بالدلائل العقلية
 والنقلية بحيث لا يبقى فيه شبهة ولا إشكال۔“

”اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں میرے دل پر علم و ادراک کا ایسا
 راستہ کھولا کہ اس کی بدولت میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علی صاحبہا کے
 درمیان واقع ہر اختلاف کے سبب کو جان اور سمجھ لیا، اور یہ بھی کہ اللہ اور

اسکے رسول ﷺ کے نزدیک حق کیا ہے؟ اور مجھ کو یہ قدرت و صلاحیت عطا فرمائی کہ میں ان تمام اختلافات کو دلائل عقلیہ و نقلیہ کی روشنی میں اس طور پر بیان کر دوں کہ کوئی شبہ اشکال باقی نہ رہ جائے۔

امت کے اختلافات اور مذاہب اربعہ

ظاہر ہے کہ امت کے اختلافات میں سے ایک شعبہ مذاہب اربعہ کے بہت سے مسائل کا باہمی اختلاف بھی ہے، اور جب حضرت موصوف پر امت کے جملہ اختلافات کھولے گئے ہیں تو لامحالہ مذاہب اربعہ میں ہی کیا انحصار، جملہ فقہی مذاہب کا علم آپ کو کئی وجہ البصیرۃ حاصل ہوا، چنانچہ مولانا محسن نجی - "الیانع الجنی" کے اندر حضرت امام کے کمالات و اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ومنها علوم الفقه علی مذاہب الأئمة الأربعة واصحابهم

وما اتصل بملك من مذاهب الصحابة والتابعين"

"مجملہ آپ کے کمالات کے یہ بات بھی ہے کہ آپ کا تہذیب و تمدن

کا صاحب نیز حضرات مجاہدین و تابعین کے فقہی مذاہب کا پورا علم تھا۔"

اور خود حضرت موصوف نے بعض مواقع پر اپنے طریق عمل کی جو وضاحت کی ہے اس سے پورے طور پر آپ کے اس وسیع علم کا اندازہ ہوتا ہے جیسا کہ مصنف حیات دلی نے ذکر کیا ہے اور حضرت موصوف نے اپنے ایک مکتوب میں بھی فرمایا ہے جس کا ذکر آئندہ آئے گا انشاء اللہ۔ باقی یہ کہ اس انکشاف علمی کے بعد اسکے ساتھ حضرت شاہ صاحب کا طریقہ کیا تھا اس کی وضاحت آگے آرہی ہے۔

اختلافات کے چار مراحل و مراتب

حضرت شاہ صاحب نے "تہمیمات" میں ہی ایک موقع پر امت میں پائے

جانے والے اختلافات کے چار مراحل و مراتب ذکر فرمائے ہیں:

”و کشف لی ان الاختلاف علی اربعة منازل:

۱- اختلاف مرد و فولیس لقائلہ ولا لمقلدہ من بعدہ عذر

۲- و اختلاف مردود و لقائلہ عذر مالم يبلغ حدیث

صحيح دالة علی خلافہ فاذا بلغه فلا عذر له

۳- و اختلاف مقبول قد خبر الشارع المكلفین فی طرفیه

تخیراً ظاهراً مطلقاً كالاحرف السبعة من القرآن

۴- و اختلاف ادر كفا كون طرفیه مقبولین اجنبیاً

و استنباطاً من بعض كلام الشارع صلوات الله علیه

و الإنسان مكلف به لا مطلقاً بلا بشرط الاجتهاد و تاكد

الظن و تقليد من حصل له ذلك

”اؤد: اختلاف مردود، اس اختلاف کے قائلین اور اس کے بانی

نیز اس کے پیرو کسی کے لیے کوئی عذر مسوع و مقبول نہیں۔

دوم: اختلاف قائل عذر، لیکن صرف اس وقت تک جب تک کہ

اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث نہ مل جائے (صحیح حدیث کے سامنے

آجانے پر یہ اختلاف بھی لائق عذر باقی نہ رہ جائے گا)

سوم: اختلاف مقبول، یہ ان مواقع میں ہوتا ہے جہاں کسی امر

سے متعلق دو پہلوؤں میں سے کسی ایک پر عمل کا اختیار خود شارع نے

مکلفین کو دے رکھا ہے۔ اس میں کوئی قید و تفصیل نہیں ہے جیسے کہ

قرآن مجید کو سات طریقوں میں پڑھنے کی اجازت (جو ابتداء ہی بعد

میں منسوخ ہوئی)

چوتھم: وہ اختلاف جس کے مقبول ہونے کا علم ہم کو از روئے اجتہاد

شارع عالیہ السلام کے بعض کلام کی مدد سے ہوتا ہے، انسان اس پر عمل کا

مکلف و مامور ہے لیکن اس میں بھی بالکلہ آزادی نہیں (کہ جس کا جی

چاہے جہاں چاہے اختلاف کرے اور پھر اختلاف پر عمل کرے) بلکہ اس پر عمل کے جواز کے لیے دو شرطیں ہیں، اول اجتہاد اور ثمن کا مؤکد ہونا، دوم جس شخص کو اجتہاد اور ثمن کا مؤکد حاصل ہے، اسکی تقلید۔

حاصل یہ کہ اختلاف کے چار درجے ہوئے، ① اختلاف مردود، ② اختلاف قابل عذر، ③ اختلاف مقبول، ④ اختلاف جائز۔

اجتہاد و تقلید کا تعلق کس درجہ سے ہے

اس کے بعد حضرت امام نے یہ بحث کرتے ہوئے کہ اجتہاد و تقلید اور بالخصوص ائمہ اربعہ کے مذاہب کی تقلید اختلاف کے کس مرحلہ میں داخل ہے، اس کی وضاحت کی ہے اور اس سے پہلے اختلاف اول کی بابت فرمایا ہے۔
 ”اختلاف کی قسم اول تو حق یہ ہے کہ مذاہب اربعہ کے انتہاء میں شاید وہاں ہی پائی جاتی ہے نہ البتہ چوتھی صورت عموماً پائی جاتی ہے۔“
 فرماتے ہیں:

”اس موقع پر (یعنی اختلاف کی چوتھی صورت کے تحت) جو لوگ شارع کے احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں انکے لیے دو صورتوں میں سے ایک کا اختیار کرنا ناگزیر ہے اور یہ دونوں صورتیں الگ الگ افراد کے اعتبار سے ہیں۔ ایسے افراد جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت و شرط پائی نہ جاتی ہوں (شرط کا ذکر اسلئے کیا گیا کہ اجتہاد کا جواز بالاشفاق چند شرائط کیساتھ مشقید ہے) وہ اجتہاد کریں اور کسی ایک پہلو کے متعلق کماں غالب اور ثمن کا مؤکد حاصل کر کے خاص اس پہلو پر عمل کریں۔

اور جو افراد اجتہاد کے شرعاً اہل نہیں ہیں وہ قسم اول کے (یعنی اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے) افراد کی اتباع و تقلید کریں۔“

حضرت شاہ صاحب نے بعض دوسرے مواقع پر بھی اس کا ذکر کیا ہے مثلاً اپنے رسالہ ”عقد الجید“ میں ایک موقع پر شرائط اجتہاد کے مفقود ہونے کی صورت میں امام بغوی سے نقل فرمایا ہے:

”وإذا لم يعرف نوعاً من هذه الأنواع فسيب له التقليد
وان كان متبحراً في مذهب واحد من أحماد ائمة السلف“
”اگر کسی شخص کو علوم کی ان اقسام میں سے ایک قسم کا بھی علم نہ ہو تو
اس کے لیے تقلید ہی چارہ ہے اگرچہ حضرات سلف میں سے کسی ایک
کے مذہب کا تہم (یعنی اس کے جملہ اصول و فروع کا حافظ و حامی)
کیوں نہ ہو“

کچھ آگے چل کر بغوی کے ہی الفاظ ہیں:

”ويجب على من لم يجمع هذه الشرائط لتقليده
ليستأين له من الحوادث“
”جو شخص ان شرائط کا جامع نہ ہو اس پر پیش آمدہ حالات میں تقلید
لازم ہے۔“

عمومی تقلید کا اثبات

حضرت امام نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ دین کا علم ہر مابعد کے طبقہ کو اپنے ماقبل کے طبقہ کے علماء پر اعتماد و تقلید سے حاصل ہوا ہے، اس لیے کہ جو لوگ حضرت شارع علیہ السلام کی صحبت سے محروم ہیں ان کے لیے دین کے حصول کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔

چنانچہ ایک موقع پر مذاہب اربعہ کی تقلید کے جواز بلکہ لزوم و استحسان پر دلائل قائم کرتے ہوئے ”عقد الجید“ میں فرمایا ہے:

”ان الامة اجتمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة فانهمون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتابع التابعين اعتمدوا على التابعين وهكذا في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم والعقل يدل على حسن ذلك“

”پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس نے شریعت کو جاننے اور اس کا علم حاصل کرنے میں حضرات اسلاف پر اعتماد کیا ہے۔ چنانچہ حضرات تابعین نے حضرات صحابہ پر اس باب میں اعتماد کیا اور تبع تابعین نے حضرات تابعین پر اعتماد کیا ہے، اسی طرح ہر طبقہ کے علماء نے اپنے پیش رو علماء پر اعتماد کیا ہے۔ اور عقل بھی اسی (اعتماد) کی تحسین کرتی ہے۔“

حضرت امام نے اس عبارت میں جس ”اعتماد“ کا ذکر فرمایا ہے اس کی حقیقت تقلید کے علاوہ کچھ نہیں، البتہ یہ ایک عام تقلید ہے اور دین کے ہر باب میں مطلوب ہے۔

اسکے بعد دور تک حضرت امام نے اسکی وضاحت فرمائی ہے اور اسکے ضروری ہونے پر دلائل قائم فرمائے ہیں، بالخصوص فقہی مسائل کی بابت تو یہ بہت ضروری سمجھا گیا ہے، چنانچہ حضرت امام نے ”حجۃ اللہ“ میں تدوین حدیث وفقہ وغیرہ کے موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے ”علماء کوفہ“ کے طریق کا تعارف یوں کرایا ہے:

”وذلك انه لم يكن عندهم من الاحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على الاصول التي اختارها اهل الحديث، ولم تنشر صدورهم للنظر في اقوال علماء البلدان وجمعها والبحث عنها واتهموا انفسهم في ذلك وكانوا اعتقلوا في ائمتهم انهم في الدرجة العليا من التحقيق وكان قلوبهم اميل شئ الى

اصحابہم کما قال علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله
وقال ابو حنیفہ: ابراہیم الفہم من سالم، ولولا فضل
الصحة لقلت علقمة الفہم من ابن عمر“

” (چوں کہ یہ حضرات بہادر راست حضور ﷺ کی طرف نسبت
کر کے کسی چیز کی نقل سے محض اس وجہ سے بچتے تھے کہ کہیں نسبت غلط نہ
ہو جائے اور اس طریق فکر کے اصل قائد حضرت عمر رضی اللہ عنہ و حضرت ابن
مسعود رضی اللہ عنہ تھے) اس لیے علماء کوفہ کے پاس احادیث و آثار کا انحصار غیرہ
نہیں تھا کہ علماء حدیث (یعنی مجاز و غیرہ کے فقہاء و مجتہدین) نے جو
اصول، استنباط احکام کے اختیار کئے تھے انکے مطابق مسائل کا استنباط
و استخراج کر سکیں۔ اور دوسرے علاقہ کے اہل علم کے اقوال کے جمع اور ان
پر نظر و بحث میں بھی انہیں انشراح نہ تھا، خود اپنے متعلق بھی اطمینان نہیں
تھا، اور یہ لوگ اپنے اساتذہ و ائمہ کے متعلق یہ یقین و اطمینان رکھتے تھے
کہ وہ تحقیق کے اہل مراتب پر فائز ہیں بلکہ یہ کہ کوئی جماعت بھی ان سے
زیادہ اپنے اکابر کی بابت حسین اعتقاد نہیں رکھتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ایک
موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مہیا کا رشا گرد و علقمہ نے فرمایا
تھا: کیا ان (علماء مجاز) میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ لائق اعتماد
کوئی ہے؟ اور حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک مسئلہ کی تحقیق کے وقت
فرمایا تھا ”ابراہیم بنی سالم (ابن عبداللہ بن عمر) سے زیادہ فتاہت رکھتے
ہیں اور اگر (حضور ﷺ کی) صحبت کی نصیحت کا معاملہ نہ ہو تو میں کہتا
کہ علقمہ کی فتاہت ابن عمر سے بڑھ کر ہے۔“

مجتہد کے لیے بھی تقلید لازم ہے

مزید تاکید کے لیے ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت امام نے ایک اور موقع پر

شرائط اجتہاد کے بیان میں امام بغوی سے ایک شرط یہ بھی نقل فرمائی ہے:

”ويعرف الخاويل الصحابة والتابعين في الاحكام
ومعظم فتاوى الفقهاء الامة حتى لا يقع حكمه متخالفا
لأقوالهم فيكون فيه عرق الاجماع“

”احکام کے باب میں حضرات صحابہ و تابعین کے اقوال نیز گذشتہ

علماء امت کے فتاویٰ کے ایک بڑے حصہ سے واقف ہونا کہ اپنے

اجتہاد کی بنا پر کیا ہوا اس کا فیصلہ ان حضرات کے اقوال کے خلاف نہ ہو

کہ جس کی بنا پر فرق اجماع (یعنی اجماع کی مخالفت) لازم آئے۔“

معلوم ہوا کہ مجتہد کے لیے بھی اسلاف کے اقوال کی رعایت لازمی ہے ورنہ

اس کا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ رعایت و پابندی تقلید ہی تو ہے اگرچہ

کسی ایک فرد کی نہ ہو، خود حضرت امام نے ایک موقع پر اس کی وضاحت اپنے

الفاظ میں یوں فرمائی ہے:

”فإذا رجع اليه قضية فله ان يجتهد فيها برأيه ويتحرى

الصواب فان كان قد سبق فيها حكم لجماعة فعليه ان

لا يجاوزه وهي القياس والاجماع“

”جب مجتہد کے سامنے کوئی معاملہ لایا جائے تو اس کو اپنی رائے

سے اس میں اجتہاد کرنے کا حق ہے، لیکن اس میں ”صواب“ کا قصد

کرے گا اور اگر اس سے پیشتر اس قسم کا کوئی قضیہ و معاملہ پیش آچکا ہے

اور اس کی بابت حضرات اسلاف سے کوئی فیصلہ منقول ہے تو اس پر

لازم ہے کہ اس فیصلہ سے تجاوز نہ کرے کہ یہی قیاس اور اجماع ہے۔“

ایک اور موقع پر فرماتے ہیں:

”ثم كرهت هاري عظمى اس كحل کرنے سے عاجز ہوں، تو جو علماء

گزر چکے ہیں ان کی آراء سے مدد لو اور اسے اختیار کرو جسے تم حق مانتے
اور سنت کے سب سے زیادہ موافق سمجھو۔“

تقلید شخصی و غیر شخصی کا امتیاز

اسلام کے ابتدائی عہد اور قرون اولیٰ تک میں یہ اعتماد و تقلید عامۃً رائج تھا
اور یہ اصل تقلید موجود تھی جس میں محض کسی ایک فرد پر اعتماد نہیں کیا جاتا تھا البتہ
جماعت کی رعایت و تقلید ضرور کی جاتی تھی، اور عوام بھی حسب موقع جو عالم سامنے
آتا اس سے معلوم کر کے عمل کرتے۔ حتیٰ کہ مذاہب اربعہ کا ظہور ہوا، ان کی
اشاعت و ترویج ہوئی، لوگوں کو ان سے دلچسپی اور پھر ان کی تقلید کا کچھ رواج ہوا،
تو یہ اصل تقلید جو کہ خالص شرعی تقلید اور شارع علیہ السلام کی جانب سے مامور بہ
تھی، یہ دو حصوں میں ہو گئی، شخصی اور غیر شخصی۔

تقلید شخصی کا حاصل یہ ہے کہ کسی ایک فرد کے مجتہدات، اقوال و خیالات پر
کلی یا اکثری طور پر اعتماد کر لیا جائے، یہ اعتماد کبھی اصول و فروع دونوں میں کلی
ہوتا ہے اور کبھی دونوں میں اکثری۔

اور تقلید غیر شخصی کا حاصل یہ ہے کہ کسی ایک فرد کے مجتہدات پر کلی یا اکثری
اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ حالات کے پیش آنے پر حسب موقع جو صاحب علم مجتہد
سامنے آجائے اس سے مسئلہ پوچھ کر اس کے قول پر عمل کر لیا جائے۔

دوسری صدی ہجری تک اسی تقلید غیر شخصی کا رواج تھا، حضرات صحابہ و تابعین
اور تبع تابعین سب میں یہ رائج تھی، چنانچہ حضرت امام نے ”عقد الجمد“
”الانصاف“ اور حجتہ اللہ البالغہ وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے ایک
موقع پر فرماتے ہیں:

”ان الناس لم يزالوا من زمن الصحابة رضی اللہ عنہم
الی ان ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من
العلماء من غير تكبير من احد يعتبر انكاره ولو كان ذلك
باطلا لأنكره“۔

”مذاهب اربعہ کے ظہور سے پہلے حضرات صحابہ کے زمانے سے
تمام لوگ یہ کرتے رہے کہ ہر موقع جو صاحب علم مل جاتا، اسی کی تقلید
کر لیا کرتے تھے اور اس پر کوئی تکبر و انکار نہ ہوتا۔ اگر یہ غلط ہوتا تو
قرون اولیٰ کے لوگ اس کا انکار کرتے اور اس کو برا سمجھتے۔“

حضرات صحابہ و تابعین میں تقلید شخصی

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرون اولیٰ میں تقلید شخصی کا کسی درجہ میں
وجود ہی نہیں تھا بلکہ بات یہ تھی کہ رواج کم تھا، علامہ ابن القیم نے حضرت عبداللہ
بن مسعودؓ کے متعلق ذکر فرمایا ہے کہ وہ حضرت عمرؓ کی مکمل تقلید فرماتے تھے، اور کسی
مسئلہ میں ان سے اختلاف نہیں کرتے تھے، اور اگر کسی مسئلہ میں ان کا قول اپنی
رائے کے مخالف پاتے تو رجوع فرما لیتے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فجر کے قنوت
اور جنبی کے لیے تیمم سے انکار فرمایا ہے۔

نیز حضرت ابراہیم نخعی کے متعلق منقول ہے کہ جو مسائل حضرت عمرؓ اور
حضرت ابن مسعودؓ کے درمیان متفق علیہ ہوتے ان کو وہ بلا کسی تردد کے اختیار
کر لیتے تھے اور جن میں اختلاف ہوتا ان میں حضرت ابن مسعودؓ کی اتباع کرتے
تھے، اس لیے کہ ان کا قول مقامی حالات کے زیادہ موافق ہوتا تھا۔

۱۔ عقیدہ جدید، ص ۳۳۔

۲۔ اعلام المؤمنین، ج ۱، ص ۲۰۔

۳۔ اعلام المؤمنین، ج ۱، ص ۲۰۔

خود حضرت امام نے بھی اس سلسلہ کی چند چیزیں نقل فرمائی ہیں مثلاً عراقی مکتب فکر اور طریق تعلیم کے ذکر میں فقہاء عراق کا اپنے اساتذہ اور ان کے اجتہادات پر کئی اعتراف۔

اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بعد کے حضرات اپنے پیش رو اکابر اہل علم کی معلومات و آراء کو زیادہ قوی اور اقرب الی الصواب خیال فرماتے تھے ”اعلام المؤمنین“ کے ابتدائی صفحات بالخصوص اس کے شاہد ہیں۔

تقلید شخصی کا عام ظہور و رواج

تقلید غیر شخصی کو ترک کر کے امت نے تقلید شخصی کو کس وقت اختیار کیا حضرت امام اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وبعد المستنیر ظہر فیہم المصلح للمجتہدین
باعتیانہم“

”ہجرت کے دو سو سال پورے ہو جانے کے بعد ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جنہوں نے مجتہدین میں سے متعین طور پر کسی ایک کے مذہب کو اختیار کر رکھا تھا“

اور پھر ہوتے ہوتے یہ ذوق اتنا عام ہوا کہ بقول حضرت امام:

”وقل من کان لا یعمد علی مذہب مجتہدین“

”ایسے لوگ بہت کم اور خال خال رہ گئے جو کہ کسی خاص مجتہد کے مذہب پر اعتقاد عمل نہ رکھتے ہوں۔“

بلکہ حضرت امام تو یہاں تک فرما گئے ہیں کہ

”وکان هذا هو الواجب لی ذلک الزمان“

”اس عہد اور زمانے میں یہی واجب بھی ہو گیا تھا“

تقلید کی ہر دو اقسام کا وجود

حضرت امام نے جہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ دوسری صدی کے اختتام اور تیسری کے آغاز سے تقلید شخصی کا رواج بڑھتا گیا وہیں حضرت نے اس کی بھی تصریح فرمائی ہے کہ اس کے بعد دو سو سال تک یعنی چوتھی صدی ہجری کے اختتام تک تقلید کی ہر دو قسمیں رائج رہی ہیں، یہ ضرور ہے کہ بتدریج تقلید غیر شخصی کے رواج میں کمی اور تقلید شخصی کے رواج میں ترقی ہوتی رہی۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا ہے:

”ان الناس كانوا قبل المائة المراهة غير مجتمعين على

التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه“

”چوتھی صدی ہجری سے پہلے تمام لوگ محض کسی ایک مذہب کی

تقلید پر متفق نہیں تھے۔“

اور ذکر فرمایا ہے کہ عوام کو اجتماعی اور اتفاقی مسائل میں تو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، روزمرہ کے مسائل اپنے آباء و اجداد اور علاقہ کے علماء سے معلوم کرتے اور خاص معاملات میں حسب موقع سوال کر لیا کرتے تھے، البتہ علماء کی دو جماعتیں ہو گئی تھیں۔

ایک اصحاب حدیث جو حدیث کے ساتھ اشتغال رکھتے اور احادیث و آثار کی روشنی میں احکام کا علم حاصل کر کے عمل کرتے، انہیں کسی اور کی تائید و مدد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہاں یہ کہ کوئی بات حل نہ ہو تو ضرور فقہاء متقدمین پر اعتماد کرتے، اور بعض مرتبہ یہ لوگ بھی کسی امام کی بکثرت موافقت کرنے کی وجہ سے اس کی طرف منسوب کئے جاتے تھے۔

دوسرے اہل تخریج جن کا کام یہ تھا کہ کسی مجتہد کے مذہب کے حدود میں رہ کر جن واقعات و معاملات میں اصحاب مذہب کے احکام منقول نہیں، ان کے

احکام کی اپنے فقہاء کے اقوال کی روشنی میں تخریج کریں یہ لوگ اپنے اصحاب اور فقہاء کی طرف ہی منسوب ہوتے تھے۔

چوتھی صدی ہجری کے بعد

جب ان حضرات محدثین کی تعداد کم رہ گئی جو کہ خود اجتہاد کے اہل تھے اور اجتہاد کیا کرتے تھے، نیز مذاہب اربعہ کی تقلید سے دلچسپی اور ان کی اتباع میں بھی زیادتی ہو گئی، عوام و خواص سب ہی کے حالات میں تغیر آ گیا تو خود حضرت امام کا بیان ہے کہ امت کے معتمد علماء کرام نے مذاہب اربعہ کی اتباع و تقلید پر ہی اکتفا کر لیا، عمومی طور پر نہ سہی تو کم از کم عوام الناس اور اجتہادی صلاحیتوں اور شرائط اجتہاد سے خالی علماء کے حق میں اس کو اختیار کر لیا گیا، چنانچہ اس تمہید کے ساتھ:

”وَمَا يَنْبَغُ هَذَا الْمَقَامَ التَّيْبَةَ عَلَى مَسَائِلَ ضَلَّتْ

فِي بَوَادِيهَا الْأَفْهَامُ وَزَلَّتِ الْأَقْدَامُ، وَطُغَتْ الْأَقْلَامُ“

”چند ایسے مسائل کی بابت اس موقع پر تنبیہ ضروری ہے کہ جن کے سلجھنے

میں عقلیں بلک گئیں قدیم مصلح گئے بلکہ قلم ہاتھ سے بے قابو ہو گئے۔“

فرماتے ہیں:

”ان هذه المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد

اجتمعت الأمة او من يعتنق منها على جواز تقليدها الى

يومنا هذا“

”فقہ کے وہ چاروں مذاہب جو پورے اہتمام کیساتھ مدون و تحریر

کئے گئے ہیں امت یا کم از کم معتمد علماء امت کا ان مذاہب کی تقلید کے

جواز پر براہ اتفاق رہا ہے۔“

مذہب اربعہ کی تقلید کی تاکید

حضرت امام نے نہ صرف یہ کہ اجتہاد و تقلید کی تاریخ بیان فرمائی ہے بلکہ مذہب اربعہ کی تقلید کی تاکید فرمائی ہے اور اس کے مصالح بھی ذکر فرمائے ہیں اور جن لوگوں نے تقلید کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے ان کی تردید فرمائی ہے۔

اس تقلید کو اختیار کرنے کی بعض بنیادوں کا تذکرہ گذشتہ سطور میں آچکا ہے ”عقد المجید“ میں حضرت شاہ صاحب نے ایک باب کا عنوان ہی یہ تجویز فرمایا ہے ”باب تاکید الاخذ بهذه المذاهب الاربعة والتشديد في تركها والخروج عنها“ پھر تفصیل سے اس کے مصالح و خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اکابر اہل علم کے عناوین و سرخیاں بہت ہی با وقعت و قیمتی سمجھی جاتی ہیں اس لیے کہ ان میں ان کا مقصود اور آئندہ آنے والے مضمون کا لب لباب اور خلاصہ موجود ہوتا ہے۔

اس باب کا آغاز حضرت امام نے درج ذیل الفاظ سے فرمایا ہے:

”اعلم ان في الاخذ بهذه المذاهب الاربعة مصلحة

عظيمة وفي الاعراض عنها فساد كبير نعم نعم

ذلك هو جوه“

”خوب سمجھ لو کہ ان مذہب اربعہ کے اختیار کرنے میں بڑی

مصلحت اور ان سب سے امراض میں بڑا فساد ہے، ہم اس کو مختلف

وجہ سے بیان کرتے ہیں۔“

حجتہ اللہ البالغہ میں اس امر پر امت کے اجماع کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”لا سيما في هذه الايام التي قصرت فيها الهمم جدا،

واشربت النفوس الهوى واحجب كل ذي رأى برأيه“

عہد مجید میں ۳۲۰ھ

عہد اہلنا۔

”بالخصوص اس زمانے میں جب کہ ہمیں جہت پست ہو چکی ہیں اور دلوں میں خواہشات نفسانیہ رچ بس گئی ہیں اور ہر رائے رکھنے والا اپنی ہی رائے پر خوش و مانزاں رہتا ہے۔“

وجہ تاکید

حضرت امام نے عقد الجید میں یہ فرما کر کہ مذاہب اربعہ کی تقلید ضروری اور ترک بڑے مفیدہ کا باعث ہے مختلف وجوہ سے اس کو واضح فرمایا ہے، ہم مختصر اُن وجوہ کو ذکر کرتے ہیں۔

تدوین و استناد

پہلے تو حضرت امام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو طے ہے کہ دین کے باب میں اختلاف کا اسلاف پر اعتماد ضروری ہے لہذا افتد و فتاویٰ میں بھی یہ ضروری ہے اور جب سلف کے اقوال پر اعتماد ضروری ٹھہراتو:

”لابد من ان تكون اقوالهم التي يعتمد عليها مروية بالاسناد الصحيح او مدونة في كتب مشهورة ، وان تكون مضمومة بيان بين الراجع من محملاتها وبخصص عنصرها في بعض المواضع ، وبقيده مطلقها في بعض المواضع ، ويجمع المختلف منها وبين علل احكامها والاسم يصح الاعتماد عليها وليس مذهب في هذه الازمنة المتأخرة بهذه الصلغة الا هذه المذاهب الاربعة“

”ضروری ہے کہ ان کے وہ اقوال جن پر اعتماد کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہند (یعنی معتبر اشخاص کے واسطے) سے مروی ہوں، یا پھر ان کتابوں میں مروی ہوں جو مشہور ہیں (جن سے لوگ عموماً واقف ہیں اور وہ بڑی

حد تک دستیاب ہیں) نیز یہ کہ ان اقوال کی امت نے ہاں میں
 قدردانیت کی ہو کہ تسکلات میں رائج کو واضح کیا گیا ہو، اور ان سے
 متعلق اختلافات کو بھی ضبط کیا گیا ہو اور ان کے دلائل کو بھی ذکر کیا گیا
 ہو یہ امور اعتماد کے لیے شرط ہیں، انہیں ان کے اعتماد صحیح و جائز نہیں۔
 اور اس اخیر زمانے میں اہل حق کے مذاہب میں سے بجز ان چار
 مذاہب کے کوئی اور مذہب ان صفات کا حامل نہیں ہے۔“

سواد اعظم کی اتباع

دوسری وجہ حضرت موصوف نے حضور اکرم ﷺ کے ایک مشہور ارشاد کے
 پیش نظر ذکر فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے ”سواد اعظم کی اتباع کیا کرو“ سواد اعظم
 سے مراد بڑا مجمع اور جماعت ہے۔ حضرت موصوف نے مذاہب اربعہ کی تقلید
 و اتباع کو سواد اعظم کی اتباع قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”ولسما التدرست المذاهب الحق الاھلہ الاربعۃ کان
 اتباعھا اتباعا للسواد الاعظم والخروج عنها خروجا عن
 السواد الاعظم“

”چوں کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ دوسرے مذاہب حقہ ہوتی نہیں
 رہ گئے۔ اس لیے اب ان کی اتباع ہی سواد اعظم کی اتباع ہے، اور ان
 سے باہر ہونا سواد اعظم سے کنارہ کشی ہے۔“

زمانہ فساد میں سلف پر اعتماد ہی نجات کا ذریعہ ہے

تیسری وجہ حضرت موصوف نے یہ ذکر فرمائی ہے:

”چوں کہ عہد نبوت کو کافی وقت گزر چکا ہے، ایمانیت و دیانت کا

لوگوں کو پاس و خیال نہیں رہ گیا ہے، اس لیے ظلم و زیادتی کرنے والے قاضیوں اور خواہشات کے تابع ملتیان کرام جیسے علماء سوء کے اقوال پر آنکھ بند کر کے عمل نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ وہ اپنی رائے و قول کے سلسلہ میں حضرات اسلاف (جو کہ صدق و اخلاص اور دیانت و امانت میں مشہور تھے ان میں سے کسی کی تائید نہ پیش کریں خواہ تائید صراحۃً ہو یا دلالتاً نیز یہ کہ جن کی تائید پیش کی ہو ان کا قول محفوظ بھی ہو۔.....“

مذہب اربعہ کی تقلید، تقلید مذموم نہیں

اس کے ضمن میں حضرت موصوف نے عقد الجید اور حجتہ اللہ البالغہ دونوں میں و تمناحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ مذہب اربعہ کی تقلید وہ تقلید ہرگز نہیں جسے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں مذموم و منع قرار دیا گیا ہے، مذہب اربعہ کے مقلد اصلاً حضور ﷺ کی تقلید و اتباع کرنے والے ہیں، اپنے علم کی کمی و کمزوری کی وجہ سے ان اصحاب مذہب کو واسطہ بناتے ہیں یہ عقد الجید میں اس عنوان و بحث کے تحت کہ ”مجتہد کی تقلید دو قسموں پر ہے واجب اور حرام“ مذکورہ تقلید کو واجب قرار دیا ہے۔

اور اس بابت یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ مذہب اربعہ کے ماننے والے اپنے ائمہ کی تقلید اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی صریح حدیث جو کہ صحیح و قوی بھی ہو، ان کے امام کے قول کے خلاف مل جائے (علماء کو خود اور عوام کو بواسطہ علماء) تو اپنے امام کے قول کو چھوڑ کر وہ حدیث کو ہی اختیار کرتے ہیں۔

۱۔ ایضاً ص ۳۹۔

۲۔ عقد الجید، ص ۳۸، ۳۹۔

۳۔ ایضاً ص ۸۳، ۸۴۔

۴۔ حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۱۴۱، ۱۵۵، ۱۵۶۔

ابن حزم کی مذمت تقلید

اصحاب طواہر۔ بعنوان دیگر طائفہ اہل حدیث کے سرگرم و فعال علماء میں سے علامہ ابن حزم اندلسی بھی ہیں انہوں نے تقلید کی مطلقاً مذمت کی ہے، خواہ مذاہب اربعہ کی ہو یا کسی اور کی اور مذمت تقلید کی آیات و روایات کا مصداق اس کو بھی قرار دیا ہے اور حضرات اہل حدیث نے تقلید کی مذمت کے سلسلہ میں علامہ موصوف کے بیان و استدلال کو ہی اختیار کیا ہے۔

حضرت امام دہلویؒ نے مذاہب اربعہ کی تقلید پر امت کے اتفاق اور اس کے مصالح کو بیان کرتے ہوئے ابن حزم کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ قرآن و حدیث میں ذکر کردہ مذمت عام اہل تقلید کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص طبقہ کے لیے ہے اور اپنے بیان کو اخیر میں یہ فرما کر مؤکد کیا ہے کہ یہ تقلید حضور ﷺ کی ہی تقلید ہے اور امت نے ہر دور میں اس کو اختیار کیا ہے اس سے قطع نظر کہ افتاء و استفتاء کا تعلق کسی ایک عالم و فقیہ سے رہا ہو، یا وقتاً فوقتاً مشرق حضرات سے۔

مذاہب اربعہ کی تقلید ایک الہامی امر

آپ نے حضرت کے قلم فیض رقم سے تقلید کی تائید و ضرورت کی بابت بعض تصریحات ملاحظہ فرمائیں، حضرت موصوف نے اپنی کتاب ”الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف“ میں تو اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں:

”وبالجملة فالتمذهب للمجتهدین سر الہمہ اللہ
تعالی العلماء و جمعہم علیہ من حیث یشرعون
اولا یشرعون“

”خلاصہ یہ ہے کہ حضرات مجتہدین کے مذاہب (جن میں سے اب حضرات ائمہ اربعہ کے مذاہب ہی باقی ہیں) جیسا کہ آپ حضرت موصوف کی تصریح ملاحظہ فرما چکے ہیں کو اپنا نادر اختیار کرنا ایک راز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرات علماء کو الہام کیا ہے اور ان کو اس پر متفق کر دیا ہے خواہ اس کو محسوس کریں یا نہ کریں۔“

ائمہ اربعہ اور ان کا مبلغ علم

ان مذاہب اربعہ کی اہمیت اور جن حضرات کی طرف یہ منسوب ہیں یعنی حضرات ائمہ اربعہ ان کی علمی عظمت اور قدر و منزلت جس نے ان کو اس مقام و منصب پر پہنچایا کہ اطراف عالم کے عوام و خواص نے ان کو اپنا مقتدا بنایا، اس کا اندازہ حضرات امام دہلوی کے اس جملہ سے لگائیے جو حضرت نے مؤطا امام مالک کی فارسی شرح ”مصنفی“ کے مقدمہ میں پر قلم فرمایا ہے:

”بالجملہ ایں چہار امامت کہ عالم را علم ایٹاں احاطہ کردہ است“
 ”خلاصہ یہ یکے یہ چار امام ایسے ہیں کہ انکا علم سارے عالم کو محیط ہے۔“

اکثر فقہاء کا طریق و ذوق

حضرت امام نے ”تعمیلات“ میں ایک موقع پر یہ بحث کرتے ہوئے کہ بعض ارباب کشف مذہب معین کی تقلید کے عمومی رواج کے زمانے و عہد میں بھی، اپنے انکشافات کی بنا پر اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، جیسے کہ بعض اکابر علماء کا اپنے ذاتی عمل میں یا فتویٰ و افتاء میں بھی یہی طریقہ تھا۔ لیکن اکثر فقہاء کا معاملہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں:

”وكان اکثر الفقهاء يعقلون بمذهب واحد“
 ”اکثر فقہاء کسی ایک مذہب تک ہی پابند رہے جیسا کہ ظاہر و مشہور ہے۔“

مذہب معین کی تقلید عامی محض کے حق میں

گذشتہ تقریرات سے مذاہب اربعہ کی تقلید کی بابت حضرت امام کی رائے سامنے آچکی ہے یہ بات کہ ان کی تقلید اس طور پر ہوگی کہ حسب موقع جس مذہب کے مفتی و عالم سے آدمی مسئلہ معلوم کر سکے معلوم کر کے عمل کر لے، یا یہ کہ کسی ایک مذہب کی تقلید ضروری ہے؟ اس بابت حضرت امام نے عقد الجید میں تفصیل سے وہی باتیں ذکر فرمائی ہیں جو دوسرے محققین نے سپرد قلم کی ہیں اور خود حضرت امام نے عقید الجید میں ان کی تقریرات کے اقتباسات ذکر فرمائے ہیں۔ جن کا حاصل یہ ہے کہ:

”عامی کا حقیقاً کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ اپنے علاقہ کے علماء کا پابند ہے، جو وہ متاویں وہ اس پر عمل کرے یا پٹی رائے پر ہرگز عمل نہ کرے۔
 البتہ اگر کوئی حدیث سنی اور اس کے ظاہر مطلب کے موافق عمل کرے یا تو بعض حضرات کے نزدیک گنجائش ہے۔“

اس استفتاء کا حق اس صورت میں بھی ہے جب کہ کسی ایک مذہب کی تقلید لازم نہ کی ہو اور اس صورت میں بھی جب کہ کسی ایک کی تقلید کا ارادہ کر رکھا ہو۔

نیز اس صورت میں بھی جب کہ اس جیسے مسئلہ میں ایک مرتبہ کسی سے مسئلہ پوچھا ہو اور اس وقت بھی جب کہ پہلی مرتبہ یہ صورت پیش آئی ہو اگر ایک معاملہ کی بابت دو مفتیوں سے سوال کیا اور دونوں نے الگ الگ حکم بتا دیا تو گنجائش کسی ایک پر بھی عمل کی ہے، البتہ جس

پر انشراح ہو اس پر عمل کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔

لیکن اس نیت سے کئی مفتیوں سے پوچھتا نہ پھرے کہ شاید کوئی ایسی بات مل جائے کہ میں اپنی خواہش پوری کر سکوں، ہاں مطلقاً سہولت کی فکر مذموم نہیں ہے۔“

مذہب معین کی تقلید کا لزوم و وجوب اور اس سے خروج کی حرمت

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عامی کے حق میں کیا گنجائش ہیں، تاہم یہ بات کہ مذہب معین کی تقلید اس پر لازم ہے یا نہیں؟ تو اگرچہ بہت سے حضرات نے اس کی تصریح کی ہے کہ عامی کو ایک ہی مذہب اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن محققین مثلاً امام نووی، امام شافعی اور ابن الہمام حنفی وغیرہ نے اس خیال کا رد کیا ہے۔ اور حضرت امام فرماتے ہیں کہ یہ گنجائش وہاں ہے جہاں مختلف مذاہب کے علماء یا ان کی کتابوں کا مستند علم رکھنے والے دوسرے مذاہب کے علماء محققین پائے جاتے ہوں۔

اور جن علاقوں میں عمومی طور پر ایک ہی مذہب کے علماء اور ایک ہی مذہب کی کتابوں کی درس و تدریس اور اس سے شغف ہے وہاں اسی مذہب کو اختیار کرنا لازم ہے، فرماتے ہیں:

”لَا إِذَا كَانَ السَّانُ جَاهِلًا فِي بِلَادِ الْهِنْدِ أَوْ فِي بِلَادِ مَلُورَاءِ
النَّهْرِ وَلَيْسَ هُنَاكَ عَالِمٌ شَافِعِيٌّ وَلَا مَالِكِيٌّ وَحَنَبَلِيٌّ وَلَا
كُتُبٌ مِنْ كُتُبِ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْلُدَ لِمَذْهَبٍ
أَبِي حَنِيفَةَ وَيَحْرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَذْهَبِهِ“

”اگر کوئی اُن پڑھا آدمی ہندوستان اور بلوراء النہر جیسے ملکوں میں

ہو اور وہاں کوئی شافعی مالکی یا حنبلی نہ تو عالم ہو نہ ان کے مذہب کی کتاب تو اس پر امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کی تقلید لازم ہے اور اسکا ترک حرام ہے۔“

مخصوص حالات میں مذہب معین سے خروج موجب گمراہی بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر وہ اس صورت میں مذہب معین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو:

”یصلح ربقة الشريعة ویفی سلفها مهملًا“

”وہ اپنی گردن سے شریعت ہی کا قلاوہ اتار پیچھے گا اور پھر آزاد پھرے گا۔“

ہندوستانی عوام اور مذہب حنفی

حضرت امام دہلوی نے سابقہ عبارت میں یوں تو ایک عام بات ارشاد فرمائی ہے اور مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی علاقہ و ملک ہو جہاں یہ صورت حال ہو کہ ایک ہی مذہب کے علماء ہیں وہاں مذہب معین ہی کی تقلید ہوگی اور چوں کہ آپ بوقت تحریر ہندوستان میں تھے اور آپ کے مخاطب اور آپ سے مستفید ہونے والے بھی انہیں علاقوں کے لوگ تھے جہاں عموماً امام ابوحنیفہؒ کی فقہ کے علماء و کتابیں ہیں اور اس سے شغف ہے۔ اس لیے ہندوستان اور امام ابوحنیفہؒ کا ذکر فرمایا ورنہ عام بات فرماتے، آپ کے مقصود کے اعتبار سے اسی عبارت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ:

”ہندوستانی عوام کے لیے آپ کے نزدیک حنفی مذہب کی اتباع و پیروی لازم ہے“

باوجود اس کے کہ حضرت امام خود فقہ شافعی کی کتابیں بھی پڑھاتے تھے اور

آپ کے عہد میں بھی کچھ حضرات عمل میں آزادروش رکھتے تھے مگر پھر بھی انہوں نے یہ بات فرمائی۔

علماء اور مذہب معین کی تقلید

قبل اس کے کہ حضرت امام نے جو مذمت فرمائی ہے (تقلید کی بعض صورتوں اور بعض مقلدین کی) اس مذمت کو ذکر کیا جائے، مذاہب اربعہ اور مذہب معین کی تقلید کی بحث میں ایک اور امر کی صراحت ضروری معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وہ عامی جسے مختلف مذاہب کے فقہاء و مفتیان سے سابقہ ہے اور اس کو ایسے مفتیان و فقہاء میسر ہیں وہ تو آزاد ہے کہ حسب موقع و سہولت جو مفتی و فقیہ میسر ہو اس سے مسئلہ معلوم کر کے عمل کرے۔

لیکن وہ اہل علم جو حضرات مجتہدین کی صف میں سے نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے حق میں کسی ایک مذہب کی تقلید کو اختیار کیا ہے تو وہ دوسرے مذہب کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟

حضرت نے یہ بحث یہاں سے اٹھائی ہے کہ جو شخص کسی امام کی فقہ میں تبحر ہے، اس کے مذہب کی کتابیں اصول و فروع اس کو حفظ ہیں اور کسی مسئلہ میں اسے کوئی حدیث صحیح اس کے امام کے قول کے خلاف مل جائے تو کیا کرے؟

حضرت امام نے اس کی بابت حضرات محققین کی تصریحات اور ان کے نظریات و اختلافات ایک درجہ تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے بعد خود اپنی جورائے ذکر فرمائی ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ اس صورت سے متعلق تین حالتیں ہیں ایک نفس جواز، دوسری پسندیدہ، اور تیسری وجوب۔

”میرے نزدیک نفس جواز تو ہر اس موقع پر ہے جہاں اس کے اس عمل کی بدولت کسی معاملہ کے اندر کسی قاضی کا کیا ہوا کوئی فیصلہ متاثر

نہ ہوتا ہو۔ اور مختار و پسندیدہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ خود اس کو انشراح ہو، خواہ دلیل کی رو سے کسی بات کے سامنے آنے کی بنا پر یا اس وجہ سے کہ اس پر اسلاف کا بکثرت عمل رہا ہو یا اس وجہ سے کہ وہ جتنی براعتیاد ہو یا یہ کہ ضیق و غمی سے نکالنے کی صورت ہو، محض خواہش نفس اور دنیا طلبی کی وجہ سے اس کو اختیار نہ کیا جا رہا ہو۔

اور وجہ کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی غیر کا حق متعلق ہو تو اس کا حق دلانے کے لیے خلاف مذہب علم کو (دجوبی طور پر) اختیار کیا جائے گا۔“

خواہش نفس کی بنیاد پر ترک مذہب

تبعہ مذہب کے لیے اپنے مذہب کے خلاف کسی قول پر عمل کے مختار و پسندیدہ ہونے کے لیے حضرت امام دہلویؒ نے جو شرط ذکر فرمائی ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنا اگر محض خواہش نفس اور دنیا طلبی کی بنیاد پر ہے تو جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی کسی ایسی تنگی و پریشانی میں پڑ گیا کہ اس جیسی تنگی و پریشانی میں شریعت کی جانب سے رخصت ہوا کرتی ہے تو جواز ہوگا، عالم کے لیے فتویٰ و عمل کا اور عامی کے لیے استثناء و عمل کا۔

مذمت تقلید بزبان حضرت امام

اب تک آپ نے حضرت امام کی تحقیقات مذہب اربعہ کی تقلید کے جواز و تحسین کی بابت ملاحظہ فرمائیں۔ اب ذرا تصویر کا ایک اور رخ ملاحظہ فرمائیے۔ اس لیے کہ ایک جماعت نے صرف اسی رخ کو پکڑ رکھا ہے اور اس کی بنیاد پر حضرت امام کو اپنا پیشوا گردانتی ہے۔

حضرت کی سابقہ تصریحات سے بخوبی معلوم ہو گیا ہے کہ حضرت موصوف نفس تقلید کے مخالف نہیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت نے تقلید کی کس قسم کی اور کن حاملان تقلید کی مذمت فرمائی ہے۔

مذموم حاملان تقلید

حضرت نے حجۃ اللہ الباقیہ اور عقد الجید میں علامہ ابن حزم کا قول ذکر کرنے کے بعد، اس کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ابن حزم نے جن آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا سہارا لیا ہے۔ ان کا مصداق مذاہب اربعہ کے عام مقلدین نہیں ہیں بلکہ ان سے الگ چار قسم کے لوگ ہیں۔

”اَوَّلُ تَوَدُّ لَوْكَ جَنِّ كَے اندر اجتہاد کی صلاحیت اور شرائط موجود ہیں، خواہ ایک ہی مسئلہ کی حد تک پھر بھی وہ تقلید کریں گے (کہ ایسے حضرات کے لیے اس ایک مسئلہ میں ہی اجتہاد لازم اور تقلید درست نہیں ہے)۔ دوم وہ لوگ جن پر یہ بات پورے طور سے واضح ہو جائے کہ حضور ﷺ نے فلاں کام کرنے کا حکم دیا یا اس سے ممانعت فرمائی ہے اور آپ کا یہ ارشاد منسوخ نہیں ہے، پھر بھی وہ تقلید کریں، خواہ یہ علم انکو اپنے علم واجتہاد کے ذریعہ ہو یا مجتہدین کے واسطے سے، اس صورت میں تقلید کی مذمت مختلف علماء سے نقل فرمائی ہے۔“

سوم وہ لوگ جو ان پڑھ و غامی ہیں اور کسی فقیہ کی تقلید اس خیال و اعتقاد کے ساتھ کرتے ہیں کہ صحیح تو وہی ہے جو اس نے کہا، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور ان کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہمیں اس شخص کی تقلید نہیں چھوڑنی ہے اگرچہ اس کے خلاف کسی ہی صحیح دلیل کیوں نہ ملے۔

۱۔ عقد الجید، ص ۳۳، حجۃ اللہ الباقیہ، ج ۱، ص ۱۵۵۔

۲۔ عقد الجید، ص ۳۳، حجۃ اللہ الباقیہ، ج ۱، ص ۱۵۵۔

جائے۔ اسی کو آیت اتخلفوا احبارہم و رہبائہم اربابا من
دون اللہ۔ میں بیان کیا گیا ہے۔

چہارم وہ لوگ جو کسی امام و مذہب کی تقلید میں اس درجہ غلو کرتے
ہیں کہ حلی کے لیے دوسرے مذہب کے فقیر و شافعی فقیر سے استثناء
یا نماز میں اس کی اقتداء کو ناجائز کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ترون اولی کے
اجماع کے خلاف ہے۔“

یعنی مذموم حاملان تقلید چار قسم کے لوگ ہیں: (۱) مجتہد، جو اہلیت اجتہاد اور
اجتہاد کرنے کے باوجود تقلید کرے۔ (۲) اصحاب علم جن پر دوسرے قول کی صحت
و قوت ظاہر ہو چکی ہے۔ (۳) عامی مقلد غالی۔ (۴) غالی مقلدین مذاہب علماء
و اصحاب افتاء۔

حضرت امام نے ”عقد المجید“ کے اندر ایک اور موقع پر بالخصوص دوسری
و تیسری تقلید کو حرام قرار دیا ہے۔ اور حجتہ اللہ البالغہ میں ایک موقع پر فرمایا ہے کہ
امت نے اس قسم کی تقلید پر کبھی اتفاق نہیں کیا ہے۔

تقلید مذموم اختیار کرنے والے فقہاء

اس تقلید جامد اور اندھی و مذموم تقلید کو اختیار کرنے والے وہ فقہاء ہیں جن
کو حضرت امام نے حجتہ اللہ البالغہ کی درج ذیل عبارت میں ذکر کیا ہے اور مراد لیا
ہے۔ فرماتے ہیں:

”فالفقیہ یومئذ ہو الشرار المتشدق الذی حفظ

عہ عقد المجید، ص ۳۶، حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۱۵۵۔

عہ عقد المجید، ص ۳۶، حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۱۵۵۔

عہ عقد المجید، ص ۸۲۔

عہ حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۱۲۱۔

اقوال الفقهاء، قلوبها وضعیفها من غیر تمییز و نبردھا
بششقة شدقیہ۔

”آج توفیق دہی ہے جو خوب ادھر ادھر کی اڑائے، منہ چار چار
کرہاتیں کرے، اور فقہاء کے تمام اقوال کو خود قوی ہوں یا ضعیف اس
نے یاد رکھا ہوا اور فرمائیں سنا سکتا ہوں۔“

جیسے کہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے بھی ایک موقع پر ایسے فقہاء کی
خدمت کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”والی اللہ المشتکی من جہلۃ زماننا حیث یطعنون علی
من ترک تقلید امامہ فی مسئلۃ واحدة لقوة دلیلہا و یخرجونہ
عن مقلدہ و لا عجب منہم فانہم من العوام و اما العجب
لمن یتشبہ بالعلماء و یمشی مشیہم کالانعام“

”ہم اپنے زمانہ کے جاہلوں کی اللہ کے علاوہ اور کس سے شکایت
کریں کہ یہ جاہل ان لوگوں پر سخت تنقید کرتے ہیں جو محض قوت و دلیل
کی بنا پر کسی مسئلہ میں اپنے امام کے مذہب و اقتداء کو چھوڑ دیتے
ہیں، اور اسے اس امام کا مقلد نہیں مانتے، اور عوام ہوں تو ہوں علماء کا
طور و طریقہ رکھنے والے لوگ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تعجب
تو اس پر ہے۔“

ایک اور موقع پر حضرت امام فرماتے ہیں:

”اما هؤلاء الباحثون بالتخریج والاستنباط من کلام
الاولئ المتخلون مذهب المناظرۃ والمجادلة فلا یجب
علیہم ان یوافقہم فی کل ملیطوہون بہ ونحن رجال و ہم
رجال والامر بیننا و بینہم سجال“

”رہے یہ لوگ جو حقد میں کے کلام سے استنباط و استخراج کر کے بحث کرنے والے اور مباحثہ و مناظرہ کے طریقہ کو اختیار کرنے والے ہیں ہم پر ان کی ہر بات کی موافقت ہرگز لازم نہیں ہے۔ وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی مخالفہ برابر برابر ہے۔ تو کیوں ان کو مانیں۔“

فیض نبوی سے محروم فقہاء

حضرت موصوف نے فرمایا ہے کہ اس قسم کے فقہاء حضرت نبی کریم ﷺ کی روح پر فتوح سے استفادہ و استفاضہ سے محروم رہتے ہیں چنانچہ فیوض الحرمین میں ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”ويجب التنبيه بعد ذلك على نكته وهي انه رب رجل يكون عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم يختار المذهب الثفلائي وانه الحق المطلوب ثم يقصر فيه فيعتقد في قلبه اعتقاد انه قصير في جنب الله ورسوله فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف عنده فيجديه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بها مسدوداً لا يفتح فيقول هذه معاتبه منه عليه الصلاة والسلام على تقصيره والتحقيق انه اياه بصير مطلق مخالفة وانكباحاً فالاستنباط الفيض من جهة سوء القابلية“

”یہاں اس کے بعد ایک نکتہ کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے اور وہ یہ کہ بعض مرتبہ ایک آدمی کسی مذہب کی تقلید (اس درجہ حسن عن اور اعتقاد کے ساتھ) کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ بھی اس مذہب کو پسند کرتے ہیں اور یہی حق و صواب ہے۔

پھر اتفاق سے اس سے کوئی کام اس مذہب کے خلاف ہو جاتا ہے

تو وہ اپنے اس اعتقاد فاسد کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے مقابلہ میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے۔

اب جو وہ حضور اقدس ﷺ کی روح مبارک کی جانب استفادہ اور افادہ علوم کی غرض سے توجہ کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں حاصل ہوتا اور اس کو افادہ و افادہ کا دروازہ بند ملتا ہے اس پر وہ یہ کہتا اور سمجھتا ہے کہ میری اس کوتاہی کی بدولت حضور ﷺ مجھ سے ناراض ہیں اور میں استفادہ سے محروم ہوں۔ حالانکہ اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ استفادہ کے لیے جب متوجہ ہوتا ہے تو اس کا دل و ذہن حضور کی مخالفت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہی باعث ہوتا ہے فیض کے دروازہ کے بند ہونیکا کہ اسکے اندر حضور ﷺ سے استفادہ کی صحیح قابلیت نہیں ہوتی۔“

تقلید مذموم سے برأت کا اظہار

حضرت امام نے تقلید مذموم سے پورے طور پر اپنی برأت کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ حجۃ اللہ البائتہ میں فرماتے ہیں:

”ہا التابری من کل مقالة صورت مخالفة لایة من کتاب اللہ اوسنة من رسول اللہ ﷺ او اجماع القرون المشہود لها بالخیر او ما اختاره جمهور المجتہدین ومعظم سواد المسلمین فان وقع شیء من ذلک فانه خطأ“

”خوب سن لو کہ میں ہر ایسی بات سے بری و دور ہوں جو قرآن کریم کی کسی آیت، حضور اقدس ﷺ کے کسی ارشاد یا قرون اولیٰ جن کے متعلق صلاح و خیریت کی شہادت خود حضور ﷺ نے دی ہے ان کے اجماع، اور جمہور مجتہدین یا عامۃ المسلمین کے اختیار کردہ کسی معاملہ و مسئلہ کے خلاف ہو اور اگر کہیں ایسا ہو بھی تو محض خطا و غلطی ہے۔“

تقلید مذموم سے دور رہنے کی وصیت

اور ظاہر ہے کہ جو چیز اتنی بری و ناپسندیدہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی مذمت ہے، تمام اہل عقل و نقل اس کو ناپسند کرتے ہیں تو ایک سلیم الطبع اور خیر خواہ عوام و خواص نہ خود اس کو پسند کرے گا نہ دوسروں کا اس سے قریب ہونا اس کو اچھا لگے گا۔ چنانچہ حضرت نے اپنی برأت کے اظہار کے علاوہ دوسروں کو بھی اس سے پورے طور پر پرہیز کی وصیت و تاکید فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں:

”خفی منقطع فقہاء کہ تقلید عالمی را دست آور ساختہ تتبع سنت را ترک کرده ان نصیدن ذبدستان الثقات بگردن و قربت خدا هستند بدردی ایان!“

”ایسے فقہاء کی بات نہ سنی جائے جو کسی ایک عالم کی تقلید کو دستاویز سمجھتے ہوں اور سنت کو ترک کرتے ہوں ایسے لوگوں سے دور رہنے میں خدا کا تقرب سمجھیں۔“

ایک تیسرا رخ

اب تک آپ نے دو رخ، احفظ فرمائے۔ لیس تقلید کا اثبات و تحسین اور تقلید جامد کی مذمت، اب اسی تقلید جامد کے بالمقابل محض ظواہر حدیث پر استناد و اعتماد اور اقوال فقہاء سے صرف نظر کے سلسلہ میں حضرت امام کے بیانات ملاحظہ ہوں:

صرف ظواہر احادیث پر اعتماد کرنے والے

ظواہر احادیث، اور ظاہر حدیث سے مراد احادیث کے الفاظ کا ظاہری مفہوم و مطلب ہے۔ ایک طبقہ کا فقہی مسلک یہی ہے کہ وہ صرف ظاہری مفہوم کی

اتباع اور اس پر عمل کو اختیار کرتا ہے حضرت امام اس طبقہ کی ہایت فرماتے ہیں:
 المحدث من عذ الاحادیث صحیحہا وسقیمہا
 وعلھا کھذا الاسماء بقوة لعمیة۔

”آج کا محدث کس وہ ہے جو صحیح و غلط ہر قسم کی احادیث کو شمار کر
 ڈالے اور اپنی زور بیانی سے انکو ذکر کرنے میں ایسا اڑاتا ہو جیسے کہ
 آدمی چند ناموں کو رٹ لیتا ہے اور پھر بے ساختہ انکو ساڈا ڈالتا ہے۔“
 مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ حقیقتاً محدث نہیں ہیں۔

عمل بالحدیث میں افراط پر مذمت

ایک اور موقع پر ذرا تفصیل سے فرماتے ہیں، بلکہ علامہ خطابی سے نقل
 کرتے ہیں:

”هذه الطبقة الذين هم أهل الحديث والأثر فإن
 الأكثرين إنما ركزهم الروايات وجمع الطرق وطلب
 الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع
 أو مقلوب لا يراعون المتن ولا يفهمون المعاني
 ولا يستنبطون سرها ولا يستخرجون ركازها ولقبحها
 وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطنن وادعوا عليهم
 مخالفة السنن ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم
 فأصروا وبسوء القول فيهم أئمون۔“

”یہ لوگ جو کہ اہل حدیث اور اہل اثر کہلاتے ہیں ان میں سے
 اکثر کی جدوجہد اور کوشش و کاوش کا حاصل کیا ہے؟ محض تھوڑی سی
 روایات متعدد واسطوں سے انکو حاصل کرنا، ان غریب و شاذ حدیثوں

کو جمع کرنا کہ جن میں سے اکثر یا تو موضوع ہیں یا مطلوب۔ نہ تو
حتون کی رعایت کریں اور نہ معافی کو سمجھ سکیں، یہی نہیں بلکہ (بعض تو
اتنے دریدہ دکن ہوتے ہیں کہ) حضرات فقہاء پر عیب لگاتے ہیں ان
کو برا بھلا کہتے ہیں ان پر حدیث کی مخالفت کا الزام لگاتے ہیں
حالاں کہ خود علم سے اتنے کورے ہوتے ہیں کہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ
ان حضرات کو جس درجہ کا علم عطا کیا گیا تھا اس تک یہ نہیں پہنچ سکتے بلکہ
اس گستاخی و بے ادبی کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتے ہیں۔"

حاصل عبارت اور مقصود صاحب عبارت

اس عبارت کا حاصل اسکے علاوہ اور کچھ نہیں جسے آغاز مقالہ میں ذکر کیا گیا
ہے کہ حضرت موصوف نے ہر طبقہ کے افراط و تفریط پر ضرب کاری لگا کر راہ اعتدال
کی رہنمائی کی ہے جس طرح حضرت نے تقلید کی بابت راہ اعتدال بیان فرمائی ہے،
عمل بالجہد کے سلسلہ میں بھی اعتدال ہی پر توجہ دلانے کے لیے اس سلسلہ میں
غلو کرنے والوں پر تنقید کی ہے اور گویا یہ فرمایا ہے کہ محض اس سے ہی کام چلنے والا
نہیں ہے، احادیث کیساتھ فقہ اور فقہ کیساتھ احادیث کو لیکر چلنا ہوگا جیسا کہ بعض
دوسرے مواقع پر حضرت کی تصریحات سے ہی بخوبی واضح ہوتا ہے۔

ہر دو طبقے کا افراط حماقت و گمراہی

تکلیفیات میں ایک موقع پر فرماتے ہیں:

"انسی اقول لہؤلاء المسمین انفسہم بالفقہاء

الجامعین علی التقليد بلفہم الحدیث من احادیث النبی

یہ موضوع۔ یعنی نادانوں کی گفرت۔ مطلوب، جس میں الٹ پھیر کر دی گئی ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم باسناد صحیح وقد ذهب الیہ جمع
عظیم من المتقدمین ولا یمنعہم الا الثقلید لمن لم یذهب
الیہ وهو لاء الظاہریۃ المنکرین للفقہاء الذین ہم طراز
حملة العلم وائمة اهل الدین انہم جمیعاً علی سفاہة
وسخاۃ رأی وضلالة وان الحق امر بین بین۔

”جو لوگ اپنے آپ کو فقیہ کہتے ہیں اور تقلید خالص پڑجے بیٹھے
ہیں ان کے پاس صحیح سند سے مروی کوئی حدیث جب آتی ہے جس
پر فقہاء حنفیہ کی ایک بڑی جماعت کا عمل ہوتا ہے تو یہ تقلید ان کے
لیے اس پر عمل سے مانع بنتی ہے۔

اور یہ ”ظاہری“ جو کہ فقہاء پر تکبر کرتے ہیں جو کہ علم کا غلام اور
اہل دین کے مقتدا ہیں برو دگی بابت میرا یہ کہنا ہے کہ یہ منافق و رائے
اور گمراہی میں پڑے ہیں اور حق ہر دو کے درمیان ہے۔“

فقہ وحدیث کسی ایک سے صرف نظر کرنے والوں سے برأت

حضرت امام نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی تاکید کے سلسلہ میں ان میں
سے کسی ایک سے صرف نظر کرنے والوں سے اپنی برأت اور سخت بیزاری کا اظہار
فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

”جو کتاب اللہ میں غور و فکر سے کام نہ لے اور نبی کریم ﷺ کی
احادیث کو نہ سمجھے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔

نیز جو حضرات علماء کی مصاحبت اختیار نہ کرے اس سے بھی ہم
بے تعلق ہیں۔

اور حضرات علماء سے مراد وہ صوفیاء کرام ہیں جن کو کتاب و سنت کا
بھی ادراک علم ہے یا وہ علماء کرام جن کو تصوف نے بھی دلچسپی ہے اور اس

کا بھی کچھ حصہ ملا ہے یا وہ محدثین جن کو علم حدیث کیساتھ ساتھ علم فقہ سے بھی دلچسپی ہے یا وہ فقہاء کہ جن کو فقہ کیساتھ علم حدیث سے بھی کافی تعلق ہے۔“

فقہ و حدیث ہر دو پر عمل و اعتماد کی تاکید و وصیت

حضرت موصوف نے اپنے دصایا میں (جن کا تعلق عموماً انہیں چیزوں سے ہوتا ہے جو کہ صاحب وصیت کے نزدیک اہم ہوتی ہیں) اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور اہمیت ذکر فرمائی ہے اور نمبر اول پر اسی سلسلہ کی وصیت کو رکھا ہے جس میں عقائد و اعمال دونوں کی بابت صحیح و صواب راہ اور گویا پوری زندگی کا خلاصہ سب کے سامنے دکھ دیا ہے فرماتے ہیں:

”و در شروع ہر وی علماء محدثین کہ جامع باشند بیان فقہ و حدیث کردن و در اہم تفریعات ظہیرہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن آنچه موافق باشند در خبر قبول آوردن والا کالائے ہد بر ریش خاوندان امت را بیچ وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استفادہ حاصل نیست۔“

”..... فروئی مسائل میں ان علماء محدثین کی پیروی کرے جو فقہ و حدیث دونوں کو خوب جانتے ہوں اور ہمیشہ مسائل فقہ کو کتاب و سنت پر پیش کرتا رہے جو موافق ہو اس کو قبول کرے ورنہ ترک کر دے امت کو کسی وقت بھی اجتہادی و قیاسی مسائل کو کتاب و سنت پر پیش کرنے سے مفر نہیں (تاکہ ان کی صحت و عدم صحت کا علم ہو سکے)۔“

مذکورہ وصیت کا تجزیہ

مذکورہ بالا وصیت کے اصلاً دو اجزاء ہیں ایک کا تعلق عقائد سے ہے جس کو

یہاں نقل نہیں کیا گیا ہے اور دوسرے کا اعمال یعنی فقہ سے اور اس کے بھی دو حصے ہیں اول کا تعلق عوام سے ہے اور دوم کا (یعنی مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھنا اس کا) تعلق ارباب علم و تحقیق اور اصحاب نقادی سے ہے کہ حضرت امام کا یہی طریق تھا، اور بقول حضرت کے یہ طریق ہر کس و نا کس کے لیے نہیں بلکہ انہیں حضرات کے لیے ہے جن کی فطرت ہی مسائل کی تحقیق و تفتیش ہے۔

اصحاب ظواہر و اصحاب قیاس ہر دو کو ایک ہدایت
ایک موقع پر حضرت امام نے اس سلسلہ کے افراط و تفریط کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”من كان من اهل الحديث ينبغي ان يعرض ما اختاره
وذهب اليه على رأى المجتهدين من التابعين ومن بعدهم
ومن كان من اهل التخرج ينبغي له أن يحصل من السنن
ما يعترضه من مخالفة التصريح الصحيح ومن القول براه
فيما فيه حديث أو اثر بقدر الطاقة.

”جو اصحاب حدیث میں سے ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی
اعتبار کردہ رائے کا تابعین اور بعد کے مجتہدین کی آراء سے موازنہ
کرے۔ اور جو اصحاب تخریج میں سے ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ
احادیث کا اس قدر علم ضرور حاصل کرے کہ صریح و صحیح حدیث کی
مخالفت نہ ہو اور جس مسئلہ میں کوئی حدیث یا اثر منقول ہو اس میں کوئی
بات محض اپنی راے سے نہ کہے۔“

چوتھا رخ

حضرت کی تصریحات و تحریرات میں اجتہاد و تقلید کی بابت جو کچھ منقول

و مذکور ہے ابھی اس کا ایک اہم حصہ ذکر سے رہ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت نے مذاہب اربعہ کی تقلید کی تحسین و توثیق تو فرمائی ہے لیکن کس حیثیت سے؟ کہ اسے لازم بھی قرار دیا ہے یا نہیں؟ اب اسی پہلو کو ذکر کرنا مقصود ہے ویسے اس بابت کچھ ذکر آچکا ہے مگر ضمنتاً۔

مذاہب اربعہ سے کنارہ کشی

حضرت موصوف نے باوجود اس توثیق و تحسین کے جس کا تذکرہ گذر چکا ہے مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی بھی پیروی نہ کرنے کی اجازت دی ہے اور اس کو جائز کہا ہے لیکن جس موقع پر اس جواز کو بیان کیا ہے کیا قیدیں ذکر فرمائی ہیں؟ نیز مذاہب اربعہ کی تقلید کے جو محاسن و مصالح بیان فرمائے ہیں ان کا کیا مقتضی ہے؟ اور ان کے پیش نظر کیا حکم ہوگا؟ اس کو بھی واضح کرنا ضروری ہے۔

مذاہب فقہیہ حضور ﷺ کی نگاہ میں

حضرت موصوف نے فیوض الحرمین کے ائمہ ذکر کردہ ایک مکالمہ میں بایں الفاظ اس کی اجازت ذکر فرمائی ہے:

”و تاملتہ علیہ الصلاة والسلام الی ابی ملہب من
مذاہب الفقه یحمل لاتبہ و التمسک بہ فاذا المذاہب
کلہا عنده علی السواء“

”میں نے حضرت اقدس ﷺ کی ذات میں غور کیا کہ مذاہب
فقہیہ میں سے آپ کا میلان کس کی طرف ہے، تاکہ اسی کو اختیار کر کے اسی
کے مطابق عبادات کو انجام دوں۔ جواب میں یہ بات سامنے آئی کہ:

حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے تمام مذاہب برابر ہیں۔
 یہ برابری و مساوات اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہر رائے و خیال حق ہے، بلکہ
 حضرات مجتہدین کے تقویٰ و احتیاط، اور نفس استنباط، نیز اصل مقصود کے متحد ہونے کے
 اعتبار سے، اور مولانا سندھی نے اپنے مقالہ میں الفاظ ذیل سے غالباً یہی مراد لیا ہے:
 ”مرکز اسلام میں یہ چاروں مذاہب اسلام کے مساوی شارح ہیں۔“
 چنانچہ حضرت امام نے بھی اس کے بعد اس کی توجیہ ذکر فرمائی ہے۔

مذاہب اربعہ کی عدم اتباع کی اجازت

حضرت موصوف نے اپنے مذکورہ مکالمہ پر بنا کرتے ہوئے فرمایا ہے:
 ”فلوان اخذنا لم یقتف واحداً من المذاهب لم یکن له
 صلی اللہ علیہ وسلم بخط بالنسبة الیہ۔“
 ”(جب یہ بات سامنے آگئی کہ حضور ﷺ کی نسبت سے
 سارے مذاہب یکساں و برابر ہیں تو) اگر کوئی شخص مذاہب اربعہ میں
 سے کسی ایک کی پیروی نہ کرے تو محض اس عدم پیروی کے پیش نظر
 حضور ﷺ کو اس پر کوئی ناگواری نہ ہوگی۔“

مذکورہ بالا تصریح سے حضرت امام کی طرف سے اس کی اجازت و جواز کا
 ثبوت ہو گیا۔ لیکن جواز، فقہاء کے نزدیک بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اس کے تحت
 حرمت کے علاوہ احکام کے سبھی مراتب آسکتے ہیں یعنی استحباب، وسعت وغیرہ اور
 کراہت کی دونوں اقسام بھی، تو اس جواز کی کیا نوعیت ہے یا ہوگی، اس کی
 وضاحت خود حضرت موصوف کے انداز بیان، آگے ذکر کردہ قیود نیز دیگر بعض

۱۔ فیوض الحرمین، ص ۳۱۰۔

۲۔ الفرقان، شاہ ولی اللہ، نمبر ۳۱۶۔

۳۔ فیوض الحرمین، ص ۳۱۰۔

تصریحات سے ہوتی ہے۔

جواز علی سبیل التزول

”علی سبیل التزول“ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک چیز ہے، اس کے فوائد و خصائصات ایک شخص کے سامنے رکھ دیئے جائیں اور اس کے بعد اس کا ایک حکم ذکر کیا جائے مگر وہ بالحقابل پہلو پر مصر ہو جو کہ پورے طور پر مصالح کے خلاف بھی نہ ہو۔ تو کہہ دیا جائے کہ اچھا نہیں مانتے تو یہی کر لو۔

حضرت امام کا انداز بیان اس موقع پر کچھ اسی قسم کا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجازت علی سبیل التزول ہے یعنی اصل تو مصالح و محاسن کی بنیاد پر مذاہب اور بعد کی تقلید و پیروی ہی ہے لیکن اگر کوئی اس کو اختیار نہ کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اسی لیے تو فرمایا ہے کہ ”نہ کرے تو ناگواری نہ ہوگی“۔

لیکن یہ طرز عمل پسندیدہ بھی ہو گا یا نہیں؟ اس کا ذکر نہیں کیا گیا اور اس کا اندازہ حضرت موصوف کے ان مکاشفات سے لگایا جاسکے گا جو آئندہ حضرت کے طریق عمل کی وضاحت کے سلسلہ میں ذکر کئے جائیں گے اور حاصل یہ ہے کہ ”اگرچہ ناگواری نہ ہوگی مگر مصالح کے خلاف ہونے کی وجہ سے پسندیدہ بھی نہیں“ مصالح کی مخالفت کی وضاحت آگے آرہی ہے۔

اور اس اجازت کے تحت علی سبیل التزول ہونے پر تین قرینے ہیں اول تو تفریع حضور ﷺ کی عدم ناگواری و ناراضگی کے ذکر کے ساتھ، دوم لفظ ”لو“ کہ فقہاء کے یہاں بسا اوقات کسی مسئلہ کے بیان میں بعض شقوں کے ساتھ لفظ ”لو“ نفس جواز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، سوم وہ عبارت جس سے حضرت نے اپنے بیان کو موکد فرمایا ہے کہ اس کو بالکلہ شریعت کے خلاف اور باعث ناگواری سمجھنا غلط ہے۔

مذہب سے آزادی مصالِح کے خلاف

گذشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت امام دہلویؒ نے ائمہ اربعہ کی تقلید کو مبنی بر مصالِح فرمایا ہے اور مختلف وجوہ سے اس کو منو کہ فرمایا ہے، یہی نہیں بلکہ بعض حالات میں مذہب معین کی تقلید کو لازم بھی قرار دیا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ ان مذاہب کو بالکل ترک کرنے میں ان مصالِح اور ان وجوہ کا فقدان ہوگا جس کی بناء پر مذاہب اربعہ کی تقلید و پابندی کی تحسین کی گئی ہے اور کسی کام کو اس اندازہ میں کرنا کہ اس کی وجہ سے وہ مصالِح فوت ہوتے ہوں جو شریعت کی نگاہ میں مطلوب اور پسندیدہ و اہم ہیں۔ لامحالہ ناپسندیدہ ہوگا۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے کہ حضرت موصوف کو ان کی طبیعت کے خلاف مذاہب اربعہ کے ساتھ متعین ہونے کا حکم دیا گیا۔

وہ مصالِح جن کا حضرت امام نے تذکرہ فرمایا ہے تین ہیں، اول بہتوں کی بہشتی، کہ تحصیل علم و تکمیل معلومات میں بلند ہمتی نہیں رہ گئی چنانچہ قرون اولیٰ کے جیسے محققین ناپید ہیں۔ دوم خواہشات کا غلبہ اور ہر معاملہ میں نفس کے تقاضوں کو مقدم رکھنا سوم اپنی عقل و فہم پر ناز۔

امتداد زمانہ کے ساتھ ان امور میں زیادتی ہی ہوتی جا رہی ہے کی نہیں، پھر یہ کہ اس آزادی و عدم تنقید کی صورت میں یہ خرابیاں مزید ہیں (۱) جو چیز معتد و مستند طریقہ پر امت کو حاصل ہوئی ہے اس سے صرف نظر (۲) سودا و امت کی موافقت کا ترک، گویا حضور ﷺ کے ارشادات پر عمل سے کھلا اعراض (۳) اور زمانہ فساد اور دیانت کے فقدان کے وقت میں ہر کس و نا کس پر اعتماد کرنا۔

اتنا ہی نہیں بلکہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ جن لوگوں کو دوسرے مذاہب کے معتد و محقق اہل افتاء نہ مل سکیں ان کے حق میں مذہب معین کی تقلید کو لازم قرار

دیا گیا ہے اور اس کے ترک کو حرام بلکہ آزادی و گمراہی کا باعث قرار دیا گیا ہے، لہذا جن لوگوں کے حالات لزوم و جوب کے متقاضی ہوں وہ اگر ایسا کریں گے تو ان کا مذہب اربعہ سے اعراسل واجب کا ترک اور ارتکاب حرام ہوگا۔

اور حضرت امام کی تصریح کے مطابق تو ہندوستان جیسے ملک میں امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر عمل لازم ہے فقہاء اربعہ میں سے کسی دوسرے مذہب پر عمل درست نہیں ہے، تو تمام مذاہب سے یکسر صرف نظر کا کیا حکم ہو سکتا ہے، سمجھ لیا جائے۔
حاصل یہ کہ حضرت کی ان تمام تصریحات کے ساتھ اور ان کے بعد جنہیں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں یہ اجازت جواز علی سبیل التوقل پر ہی محمول کی جاسکتی ہے۔

جواز بشرط عدم فساد و عدم قتال

حضرت امام نے اس جواز کو یا اس عمل پر حضور ﷺ کی عدم ناگواری کو مطلق نہیں رکھا ہے بلکہ فرمایا ہے کہ نفس عمل تو ضرور جائز ہے اور ناگواری کا باعث نہیں لیکن: ”اگر اس کی بنا پر قوم و ملت کا شیرازہ بکھرتا ہو، آپس میں قتل و قتال کی نوبت آتی ہو، اور بغض و عداوت تک بات پہنچتی ہو تو یہ عمل حضور ﷺ کی ناگواری کا باعث ہوگا۔“

جو معاشرہ و قوم کسی ایک مذہب کی تقلید کی پابند و عادی نہیں وہاں تو اس قسم کے امور سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چنانچہ جب تک تقلید شخصی کا رواج نہیں تھا بلکہ تقلید غیر شخصی عام و راجح تھی علماء نے اس سے بحث نہیں کی۔

تعاقل کے خلاف کوئی بھی اقدام مستلزم فساد و انتشار

لیکن یہ عام بات ہے کہ جب کوئی معاشرہ اور سوا د قوم کسی نظریہ کی حامل

یا کسی چیز پر عمل پیرا ہو تو اس نظریہ و عمل کے خلاف کوئی دعوت کوئی آواز و تحریک خواہ وہ اپنے اندر کتنی ہی واقعیت اور حقیقت و حقانیت رکھتی ہو۔ معاشرہ میں انتشار و پراگندگی اور دوسری بہت سی خرابیوں کا باعث بنا کرتی ہے۔

اور یہ بات درست ہے کہ جو امر بالکل ناجائز ہے اس کے خلاف اور جو سراسر حق و جائز ہے اسکے لیے آواز ضرور اٹھائی جائے گی اور اقدام کیا جائے گا ورنہ تو کبھی اصلاح معاشرہ کی کوئی تحریک نہ وجود میں آئے گی اور نہ سودمند ہوگی لیکن جس امر میں کوئی بھی گنجائش کا پہلو لکھتا ہو تو فساد و انتشار کے موقع پر اور اس کے قوی اندیشہ کی صورت میں اس کے حق میں آواز کا بند رکھنا اور اس پر عمل سے اعراض و احتراز ہی بہتر بلکہ ضروری ہو گا اور ہے۔

تعال عند الشرع قابل قدر و اہم

یہی نہیں بلکہ بسا اوقات معاشرہ کسی چیز کے اندر اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس سے بچنا اور لکھنا دشوار ہی نہیں بلکہ شدید مشقت و مضرت کا باعث اور ایک درجہ ناممکن سا ہوتا ہے، اسی حالت و کیفیت کو فقہاء تعال اور عرف و عادت سے تعبیر کرتے ہیں اور بہت سے معاملات میں یہ ایک اہم بنیاد ہے جو یا عدم جواز کا حکم لگانے و فیصلہ کرنے کے لیے ۱۔

مذہب اربعہ کی تقلید امت کا تعال ہے

خود حضرت امام کی تصریح آپ کی نظروں سے گذر چکی ہے کہ مذہب اربعہ کی تقلید پر پوری امت نہ سہی تو کم از کم امت کے مقدمہ حصہ کا اتفاق رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مذہب اربعہ کی تقلید اب سوائے اعظم کی تقلید ہے، چوتھی صدی ہجری

کے بعد سے برابر امت کا یہی عمل و تعامل رہا ہے، امت کے اکابر علماء و محققین نہ صرف اس کے مؤید بلکہ اس پر عمل پیرا رہے ہیں ہاں خال خال کہیں کہیں کچھ افراد ایسے بھی پائے گئے ہیں جن کا طریق عمل اس کے خلاف رہا ہے تو ان کی مخالفت اس تعامل میں مؤثر نہیں۔

مذاہب اربعہ سے خروج مستلزم فساد

اور جب یہ امت کا عام عمل و تعامل رہا ہے بالخصوص ہمارے ملکوں میں تو اب اور ان ملکوں میں اس کے خلاف کوئی بھی اقدام خلفشار اور انتشار کا باعث ہوگا اسی لیے تو حضرت امام نے جواز کے ذکر کے معاً بعد قید لگائی ہے بلکہ خود اپنے متعلق حضرت موصوف نے فیوض الحرمین میں جس موقع پر فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قبول عطا فرمایا ہے اور مجھ کو امام بتایا ہے اور میرے طریق کار کو درست بتایا ہے اور میرے مذہب کو بھی اصل و فرع دونوں کے اعتبار سے لیکن سب کے لیے نہیں بلکہ مخصوص لوگوں کے لیے، کہ جسکی فطرت و حراں میں تحقیق ہو“

یہ بھی ذکر فرمایا ہے:

”اس شرط کیساتھ کہ تمہارا یہ فعل و عمل امت میں اختلاف و قتال کا

باعث نہ ہو۔“

بلکہ ایک مکالمہ میں تو صاف صاف فرمایا گیا ہے:

”وإياك ان تخالف القوم في الفروع“

”خبردار فروع (یعنی بھئیات) میں قوم کی مخالفت سے بچنا۔“

یہ بھی فرمایا ہے:

”اس نکتہ پر اس شخص کا متبہ ہونا ضروری ہے جو تمہارے مذہب

کا ملاء ذرا اختیار کرے“

یہ تاکید کیوں؟ معاشرہ کے اسی تعامل کی رعایت اور اس کے خلاف آواز اٹھانے پر فساد و انتشار ہی کے خدشہ و خیال سے تو۔

اور یہاں پہنچ کر عرض کیا جاسکتا ہے کہ خود حضرت موصوف کو ان کی طبیعت کے خلاف تقلید اور مذاہب اربعہ کی تقلید کا جو حکم دیا گیا وہ غالباً انہیں وجوہ کی بنا پر تھا لیکن حضرت موصوف نے اس موقع پر اس کی توضیح نہیں فرمائی۔

واقعات کے آئینے میں

اگر آپ حضرت موصوف کے ارشاد اور ہماری توضیح کو واقعاتی صورت میں دیکھنا چاہیں تو جو خطرات و مفاسد ترک مذاہب کے بیان کئے گئے وہ اور کہیں نہیں ہمارے ملک میں پیش آ کر رہے۔

ہمارے ملک میں ”مسلک اہل حدیث“ اور ”جماعت اہل حدیث“ کے ظہور میں آنے کے بعد اور اس کی وجہ سے کیا کچھ نہ ہو کر رہا، کتنے مناظرے، کتنے کتابچے، کتنے مقدمے، نہ صرف یہ بلکہ کتنے جھگڑے محض آئینہ بالبحر، ربح بدین اور قراءت خلف الامام کی وجہ سے ہوئے اور ہر دو طرف سے ایک دوسرے کی تکفیر و تفسیق، یہ تو ماضی بعید کا واقعہ ہو گیا۔ حال بھی ایسے امور سے اور بالخصوص ان حضرات کی طرف سے خالی و پاک نہیں۔

یہ عمل فقہاء سے عناد کا باعث

آپ حضرت امام کی یہ تصریح بھی ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ جب آدمی حضرات

فقہاء کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے اور اب کچھ غرائب اور بعد ان سے قطع کے لیے واسطہ ہیں۔ تو دوسری جزئیات پیدا ہوتی ہیں وہ تو ہیں ہی حضرات فقہاء کے مقدس گروہ سے بغض و عناد بھی انکے دلوں میں بھر جاتا ہے اور پھر وہ اس راہ کے صواب سے ہی محروم رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب اپنے مقالہ میں فرماتے ہیں:

”موجودہ جماعت اہل حدیث جس نے اجتہاد زمانہ کے ساتھ

اب ایک مستقل فقہی مسلک کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور جس کے

افراد کی اکثریت میں کم از کم میں نے تقلید اور حلیت سے عناد کا سلیبی

داعیہ عمل بظاہر اللہ ریٹ کے ایما بی رحمان سے زیادہ پایا۔“

گمراہی کی بنیاد و جز

یہی نہیں بلکہ فقہاء کے مسالک سے صرف نظر اور بالخصوص براہ راست استدلال و استنباط اور نکو اہر حدیث پر عمل بسا اوقات بڑی گمراہی و فساد کا باعث بنا کرتا ہے۔ اور اس پر تو بہت کھلی اور صریح الفاظ میں اپنے وقت کے ایک ممتاز اہل حدیث عالم بلکہ اس جماعت کے قائد اور مسلک کے سرگرم داعی مولانا محمد حسین صاحب بنالوی (م ۱۳۳۸ھ) کی شہادت موجود ہے۔ جو مختلف کتابوں میں منقول ہے اور انہیں کے در سالہ اشاعت السنۃ (جلد ۱۱، ص ۲۰۸) میں موجود ہے وہ فرماتے ہیں:

”بچیس سال کے تجربہ کے بعد ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو

لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق اور تقلید کے تارک بن جاتے ہیں

وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ مگر در آمد اور فق کے اسباب دنیا

میں اور بھی بکثرت موجود ہیں مگر دینداروں کے بے دین ہو جانے کے

لیے بے عملی کے ساتھ ترک تقلید بڑا بھاری سبب ہے۔“

۱۔ اترقان، ص ۳۷۶، ردّ کرہی، ج ۱، ص ۱۴۷۔ وغیرہ۔

۲۔ اترقان، ص ۳۷۶، ردّ کرہی، ج ۱، ص ۱۴۷۔ وغیرہ۔

موصوف گھر کے آدمی ہیں، تجربہ زیادہ رکھتے ہیں، یہ ان کے تلخ تجربات ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ صفحہ قرطاس پر آگئے ہیں موصوف اخیر میں اپنی دعوت دہر گری سے تاب ہو کر گوشہ نشین ہو گئے تھے۔

نور باطنی کی قید

حضرت امام نے قمیہات کے اندر ایک موقع پر ”اصل راہ شریعت“ اور اس کے انکشاف پر بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اصل و پسندیدہ چوں کہ یہی ہے اس لیے اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ صحاح ستہ اور موطا وغیرہ مشہور کتب حدیث کا علم حاصل کیا جائے اور ان کی روشنی میں حقیقت کو سمجھا جائے آخر میں فرمایا:

”اس ذخیرہ احادیث سے اصل راہ کو سمجھنا محض ان احادیث کے جان لینے پر موقوف نہیں بلکہ اسکے ساتھ ایک نور باطنی کی ضرورت ہوتی ہے جو ذات باری کا عطا کردہ ہوتا ہے مع اور ظاہر ہے کہ یہ نور ہر ایک کو نہیں ملا کرتا۔

سابقہ تصریحات اور دیگر محققین

یہاں اس کا تو موقع نہیں ہے کہ حضرت امام نے اجتہاد و تقلید کے موضوع پر جو کچھ تحریر فرمایا ہے سب کو جمع کر دیا جائے اور نہ ہی اس کا موقع ہے کہ دیگر علماء و محققین نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو ذکر کیا جائے یا اس سے حضرت موصوف کی تحریرات و آراء کا موازنہ و مقابلہ کیا جائے۔

تاہم یہ عرض ہے کہ حضرت امام نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ وہ

ہے جو حضرات محققین ہر دور میں فرماتے رہے ہیں حضرت موصوف نے اپنی صواب و ید سے اس میں سے انتخاب فرمایا ہے نیز موع بموع اپنی آراء کا بھی اظہار کیا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ تقلید اور عمل بالحدیث میں افراط و تفریط کی کیفیت پر مکمل کر تعقید حضرت والا علی نے فرمائی ہے اسلئے کہ اس سلسلہ کا جو افراط آپ کے سامنے اور مشاہدہ و تجربہ میں آیا ان میں سے اکثر حضرات کو اس سے سابقہ نہیں پڑا۔

گزشتہ تفصیلات کا خلاصہ

گزشتہ تمام تر تفصیلات سے حضرت امام کی تحقیقات کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ:
 ۱۔ اقصیٰ تقلید بمعنی اسلاف پر اعماد اور ان کی طرف رجوع ہر زمانے میں اس کا وجود رہا، عامی و عالم ہر ایک کے حق میں، اور یہ مجتہد پر بھی واجب ہے۔

۲۔ اور تقلید شخصی کا عام وجود ۲۰۰ھ سے ہوا اور اس کا شیوع و عموم ۴۰۰ھ کے بعد سے ہوا۔

۳۔ ۴۰۰ھ کے بعد سے، عام پست ہمتی، خواہشات کے غلبہ اور خوردگی پر اسرار و ناز کی وجہ سے سواہ امت کا مذاہب اربعہ کی تقلید پر برابر اتفاق رہا۔
 ۴۔ اگرچہ یوں تو کسی بھی مذہب پر عمل کی اور مذاہب اربعہ سے باہر رہنے کی بھی اجازت ہے۔ جبکہ یہ عمل موجب فساد و انتشار نہ ہو لیکن۔
 ۵۔ بہتر مذاہب اربعہ پر ہی عمل ہے، اس لیے کہ ان کی باضابطہ تدوین ہوئی ہے ان کی اتباع میں سواہ اعظم کی اتباع ہے اور اس صورت میں عام فساد پورے اور بددیانتی کی وجہ سے پیدا ہونے والے بگاڑ سے بھی حفاظت ہے۔ بلکہ مذاہب اربعہ کی اتباع ایک الہامی امر ہے۔

۶۔ جس جگہ یا جس کو ایک ہی مذہب کا عالم و کتاب میسر ہوں اس پر

- ایک ہی کی اتباع لازم ہے اس سے خروج حرام ہے۔
 (۷) تقلید جلد عامی و عالم ہر ایک کے حق میں حرام ہے۔
 (۸) عمل کے حق میں صرف متون فقہ یا احادیث پر اکتفا درست نہیں ہے دونوں کے درمیان جمع اور دونوں کی رعایت لازم ہے۔
 (۹) حضرت امام نے ہر طبقہ و جماعت کے انفراد و قریب سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔

حضرت امام کا طریق و عمل

اب تک جو کچھ ذکر کیا گیا وہ اجتہاد و تقلید کی بابت حضرت امام کے نظریات تھے اور انکی آراء۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ خود حضرت موصوف کا کیا طریق تھا؟ اور انکا عمل کیا تھا؟ جبکہ انکا حال یہ تھا کہ ان پر نہ صرف یہ کہ مذاہب اربعہ بلکہ جملہ مذاہب فقہیہ کے اقوال مع دلائل و مآخذ، سلفا عن خلف مشکف کئے گئے تھے اور گویا ہر مذہب و مکتب فکر کے مستحکم کردہ مسائل کا آپ کو کلی وجہ البصیرۃ علم تھا۔ اس انکشاف کے ساتھ، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ قدام مجتہدین کی مانند کسی بھی قول پر عمل و فتویٰ کو اختیار کر لیا یا یہ کہ مذاہب اربعہ کی پابندی؟ اس پر دو چیزوں سے روشنی پڑتی ہے ایک تو حضرت کا ایک مکاشفہ دوسرے ایک سوال کا جواب۔

خصوصیت سے تین چیزوں کا حصول

یوں تو حضرت موصوف کے بیان و تصریح کے مطابق بذریعہ انکشاف والہام اور حضور ﷺ کی روح مبارک کے ذریعہ بہت سی چیزیں حضرت کو حاصل ہوئیں لیکن تین چیزیں بالخصوص ایسی آپ کو دی گئیں جو آپ کی طبیعت و مزاج کے بھی بالکل خلاف تھیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

”و استغفرت منه مبلى الله عليه وسلم ثلاثة امور
خلاف ما كانت عندى وخلاف ما كانت طبعى لميل اليه
اشد ميل“

”میں نے حضور ﷺ سے تین امور اپنے علم اور طبیعت کے
شدید میلان کے خلاف حاصل کئے۔“

حضرت موصوف کے علم کی حیثیت ظاہر ہے جس کو خود حضرت موصوف سے
ہی نقل کیا جا چکا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدمی کا اپنے علم و تحقیق کے خلاف کسی
بات کو تسلیم کرنا اور عمل میں لانا انتہائی گراں ہوتا ہے اور یہ تینوں امور آپ کے علم
و تحقیق اور ذوق و رجحان کے خلاف تھے۔

اس افادہ کی اہمیت

یوں تو ”مولا علیؑ“ سے جس چیز کا حصول ہو وہ اہم ہے لیکن چوں کہ
خصوصیت سے ان کا فیضان آپ پر ہوا اس لیے ان کی اہمیت کچھ زیادہ ہی ہے
چنانچہ فرماتے ہیں:

”فصارت هذه الاستغادات من برائين الحق تعالى“

”یا استغادات اللہ کی جانب سے مجھ پر حجت و برہان ہیں۔“

ظاہر ہے کہ حجت و برہان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خصوصیت سے انکو عطا
کر کے انکے ماننے پر مجھ کو گویا مجبور کر دیا گیا ہے نہ ماننے پر گرفت کا سوال ہے۔

مذہب اربعہ کی پابندی کی تاکید و وصیت

اس تمہید کے بعد تینوں امور کی وصیت کو بیان کیا ہے جن میں سے دوسری

وصیت بایں الفاظ ذکر فرمائی ہے۔

”لن مذاہب اربعہ کی پابندی کی تاکید و وصیت کہ میں ان سے باہر نہ نکلوں اور جہاں تک ہو سکے تطبیق سے کام لوں“

یہ پابندی طبیعت کے بالکل خلاف
آگے فرماتے ہیں:

”و جعلنی تابعی التقليد وتأنف منه رأسا ولكن شئ
طلب مني التعبد به بخلاف نفسي“

”حالات کہ میری طبیعت تقلید سے انکار کرتی ہے اور اس سے
بالکلی نفرت کرتی ہے۔ لیکن کیا کروں کہ میرے جی کے خلاف اسی
عمل و عبادت کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے۔“

اس وصیت کی مصلحت

حضرت موصوف نے اس کے بعد اس کی اہمیت کو بایں الفاظ بھی ظاہر فرمایا ہے:

”وهنا كنة طوبى ذكرها ولقد تفلطنت بحمد الله تعالى
سز هذه الجبله وهذه الحصاة“

”یہاں پر ایک کتہ ہے جس کا ذکر میں نے ترک کر دیا ہے اور میں

اپنی اس طبیعت اور اس وصیت دونوں کے دراز کو بخوبی سمجھ چکا ہوں۔“

یعنی یہ وصیت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس میں در پردہ ایک راز ہے،
حضرت موصوف نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا
راز ہے ممکن ہے یہی فساد و انتشار وغیرہ کا خدشہ ہو جسے بعض مواقع پر حضرت نے

بھی ظاہر فرمادیا ہے۔

حضرت کا اس وصیت پر عمل

حضرت نے طبیعت کے خلاف اس وصیت و تاکید پر پورا پورا عمل کیا اور اپنے آپ کو مذاہب اربعہ کا پابند رکھا جیسا کہ آپ ہی کی ذکر کردہ ایک تصریح سے بلکہ آپ کے ذکر کردہ فقہی مسائل سے معلوم ہوتا ہے۔

طریق عمل اپنی ذات کے حق میں

”کلمات طیبات“ میں ایک موقع پر حضرت سے منقول ہے کہ حضرت نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں اپنے طریق عمل کو ذکر فرمایا ہے، متعلقین میں سے ایک صاحب خولجہ محمد امین نے سوال کیا:

”آپ کا عمل کس فقہی مذاہب پر ہے؟“

آپ نے جواب دیا:

”بہتر امکان مذاہب مشہورہ کے درمیان جمع کرتا ہوں مثلاً روزہ، نماز، وضو، غسل، اور حج وغیرہ اس طور پر انجام دیتا ہوں کہ تمام اہل مذاہب اس کو صحیح سمجھتے ہوں، ہاں جبکہ جمع دشوار ہو تو دلیل کی رو سے جو مذاہب زیادہ قوی ہو اور صریح حدیث کے زیادہ موافق ہو اس پر عمل کرتا ہوں اور خدا نے اس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ ضعیف و قوی کے درمیان اچھی طرح فرق کیا جاسکتا ہے۔“

پیچھے آپ حضرت امام کی تصریح پڑھ چکے ہیں کہ امتدادِ زمانہ کی وجہ سے تمام مذاہب مٹ گئے بس یہی چار مذاہب باقی رہ گئے ہیں اور اب یہی مشہور مذاہب ہیں۔ اور حضرت امام نے مذکورہ وصیت کی بنا پر انہیں مذاہب پر عمل کا اپنے آپ کو

پابند بنالیا تھا۔

اتفاق صورت جوکل سکتی اس کو اختیار فرماتے ورنہ پھر دلائل کی قوت و ضعف پر غور فرما کر کوئی رائے اختیار فرماتے۔

مذکورہ وصیت اور حضرت کا عمل

ظاہر ہے کہ حضرت موصوف کو جو وصیت اس درجہ تاکید کے ساتھ کی گئی تھی حضرت کے طریق عمل کو اس سے جدا کر کے سمجھنا اور اس سے جدا قرار دینا، عمل و قیاس کے خلاف ہے۔ جب حضرت نے ”مذہب اربعہ“ کی بنی پابندی کی وصیت و تاکید ذکر کی ہے تو لامحالہ اپنے عمل کی تفسیر بھی اس بنیاد پر فرمائی ہوگی اور جیسا کہ ذکر کیا گیا حضرت ہی کی تصریح کے مطابق مذہب مشہورہ سے مراد مذہب اربعہ ہی ہیں۔

دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موصوف مجتہد مطلق نہ تھے ورنہ مذہب اربعہ کی رعایت کا اور عدم رعایت کی صورت میں ان مذہب کے اس قول پر جو کہ اقرب الی الحدیث الصحیح ہو، اس پر عمل کا کیا سوال و جواز؟ مجتہد تو صرف اپنے اجتہاد پر عمل کا مامور ہے۔

ایک غلط فہمی

کلمات طہیات کی مذکورہ تصریح سے بعض حضرات کو غلط فہمی ہوگئی ہے کہ انہوں نے حضرت کو مذہب اربعہ کی تقلید و پابندی سے آزاد یعنی اپنے مانند غیر مقلد قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بعض الہدیت حضرات کی تحریرات آچکی ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ تمہیدی بیان میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ کسی کے نظریہ و مسلک کو کبھی دو ایک بات سے نہیں سمجھا جاسکتا اور حضرت کی دیگر تصریحات اس

مطلب و مفہوم سے انکار کرتی ہیں جو صاحب "حیات دلی" اور صاحب "تاریخ الدعوة" نے بیان کیا ہے۔

حضرت امام کے ذکر کردہ مسائل

حضرت امام مذاہب اربعہ کے ہی پابند تھے اسکی ایک بڑی دقوی دلیل وہ مسائل ہیں جو حضرت موصوف نے موطا کی عربی و فارسی شرحوں (یعنی المصنفی الار المسوی) میں نیز موقع بموقع بحجۃ اللہ الباقیہ میں بیان فرمائے ہیں، اس ناقص اعظم کو فقہ حنفی کی فروعات کا ہی وافر مقدار میں علم نہیں تو مذاہب اربعہ یا دیگر مذاہب کے اقوال و فروعات کے علم کا کیا سوال۔

تاہم اس پہلو کے ذہن میں آنے پر غور کے بعد جو چند مسائل ایسے ذہن میں آئے جن میں بالخصوص اہل طواہر، حضرات اہل حدیث اور علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے اختلافات حضرات اساتذہ سے سنے یا بعض کتابوں میں نظر سے گذرے ہیں، تو ان میں حضرت امام کے قول کو حضرات ائمہ اربعہ کے مذاہب و اقوال کے موافق ہی پایا۔

مثلاً اس سلسلہ کا ایک معرکہ الآراء مسئلہ تین طلاقوں کا ایک لفظ یا ایک مجلس، واقع کرنا ہے، حضرت موصوف نے جمہور کی ہی تائید فرمائی ہے ۱۔ ایک اور معرکہ الآراء مسئلہ تراویح کی نماز کی سنیت و تاکید نیز اس کی رکعتوں کی تعداد ہے۔ اس میں بھی حضرت نے ائمہ اربعہ کی موافقت فرمائی ہے بلکہ حضرت عمرؓ نے وتر کے ساتھ تیس رکعتوں کو رواج دیا اس کی بڑی عمدہ توجیہ بھی فرمائی ہے چنانچہ حجۃ اللہ الباقیہ میں فرماتے ہیں:

"وذلك، إيهام روادى النسبى صلى الله عليه وسلم شرع

للمحسنين احدى عشرة ركعة في جميع السنة فحکمو ا
انه لا ينبغي ان يكون حظ المسلم في رمضان عند قصده
الاقتحام في لجة التشبه بالملكوت اقل من حطتها“

”نماز تراویح کی بیس رکعتیں ہیں اس لیے کہ حضرات صحابہ نے
جب دیکھا کہ حضور ﷺ نے محسنین (یعنی طاعت کا عام ذوق اور
نوافل سے دلچسپی رکھنے والوں) کے لیے پورے سال میں گیارہ
رکعتیں شروع فرمائی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ عام مسلمان جو ماہ
رمضان میں خصوصیت سے عالم ملکوت سے مشابہت پیدا کرتا ہے اس
کا حصہ کم از کم اس مقدار کے دو گئے سے کم نہ ہوں“

اور موطا کی قاری شرح میں فرماتے ہیں:

”مرد قسین اسی عدد آنت کہ حضرت عمر بفرست حمودہ خود
دعا آنت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو قیام سائر ایام ترغیب فرمودہ
واذ قل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازده رکعت ثابت شدہ دو قیام
رمضان آں ترغیب رامو کہدیاں فرمودہ ہی آنتب آں دید کہ آں عددوا
مضا عتب فرماید، چون ملاحظہ عدد تر ضرور بود یک رکعت دیگر افزود۔“

”اس عدد کی قسین میں دوازیہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی فراست
ایمانی و نورانی سے یہ سمجھا کہ حضرت اقدس ﷺ نے تو تمام سال کو نماز
نفل پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور حضور کے عمل سے کل گیارہ رکعتیں
ثابت ہیں اور رمضان کے حق میں اس ترغیب کو اور سو کہ نیز زیادہ
فرمادیا ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ اس کے عدد کو دو گنا کر دیا
جائے (اور گیارہ کا دو گنا بائیس ہوتا ہے) لیکن چون کہ عدد کے طاق
ہونے کی بھی رعایت ضروری تھی اس لیے بائیس پر ایک کا اضافہ کر دیا
اور کل تیس رکعتیں رکھیں جس تراویح کی اور تین ہوتی ہے“

مذہب اربعہ کی پابندی قطعی

مذکورہ وصیت، حضرت کے طریق عمل اور حضرت کے ذکر کردہ مسائل کی بنیاد پر یہ بات قطعی ہے کہ حضرت نے مذہب اربعہ کو بہر حال اختیار کر رکھا تھا، اور حضرت کی تحقیق و تطبیق اور عمل کا محور بھی مذہب تھے لیکن یہ پابندی تمام مقلدین کی طرح محض تقلید ہی نہ تھی بلکہ مبنی بر تحقیق تھی۔

یعنی یہ بات کہ اس کے ساتھ ہر چہار پر عمل یکساں تھا یا یہ کہ کسی ایک سے خاص نسبت اور اس کی رعایت زیادہ تھی اور اس کے ساتھ موقع کی مناسبت سے دوسرے مذہب پر بھی عمل کو روا رکھتے تھے بلکہ عمل فرماتے تھے اس کی تحقیق اگلے مقالہ کا موضوع ہے۔

حضرت کے اس ذوق کی خاص بنیاد

یوں تو حضرت امام کا تبحر علمی اور ملاً اعلیٰ سے ان پر علوم کے القاء و انکشافات نے حضرت کے ذہن و دماغ کو وہ جلا بخشی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے تحقیق مذہب کے طریقہ و صورت کو اختیار فرمایا تھا۔ لیکن اس کی ایک خاص بنیاد جس کے متعلق یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس نے ابتداء امر سے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور بٹھائی کہ عالم اور عوام کی تقلید کے درمیان نمایاں فرق ہے اور یہ کہ تقلید کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر معاملہ میں انسان آنکھ بند کر کے عمل کرنے لگ جائے۔ بلکہ اہل علم کے شایان شان تحقیق کے بعد اور تحقیق کے مطابق عمل کرنا ہے اگرچہ یہ عمل تقلید اور مذہب کی پابندی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔

وہ خاص بنیاد حضرت کے والد محترم کا طرز عمل ہے وہ خفی تھے اور وقت کے ممتاز علماء احناف میں ان کا شمار تھا اسی وجہ سے فتاویٰ عالمگیری جیسی فقہ خفی کی عظیم

الشان کتاب کی ترتیب و تدوین میں آپ کو شامل کیا گیا تھا۔ اگرچہ بعد میں وہ اس کام سے علیحدہ ہو گئے۔

اور اپنی محققانہ خفیت کے ساتھ وہ عام فقہاء و زمانہ کی طرح محض متون فقہ اور اقوال فقہاء پر اعتماد و استناد کرنے والے نہ تھے بلکہ اس تحقیق کے قائل اور اس پر عامل تھے جس میں فقہ حنفی اور اسکے مسائل کی ہی پابندی لازم نہ تھی۔ چنانچہ آپ نے صاحب حیات ولی کے الفاظ میں انکے طرز عمل کو ملاحظہ فرمایا ہے اب خود حضرت امام سے والد بزرگوار کے طرز عمل اور طریق عمل کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

شاہ عبدالرحیم صاحب کا طریق عمل

حضرت امام نے اپنی کتاب ”انفاس العارفین“ کے اندر (جس میں انہوں نے اپنے خامدانی احوال اور خامدانی بزرگوں کے حالات کو جمع کیا ہے) اپنے والد بزرگوار شاہ عبدالرحیم صاحب کے طریق عمل کو بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے:

”غلی نماز کہ حضرت ایشاں در اکثر امور موافق مذہب حنفی عمل میکردند الا بعض چیز ہا کہ بحسب حدیث یا وجدان بمذہب دیگر ترجیح می یافتند از آنجملہ آنست کہ در اقامت اور سورہ فاتحہ می خواندند و در جنازہ نیز“

”یہ کچھ لینا چاہیے کہ حضرت محترم اکثر امور میں مذہب حنفی کے مطابق ہی عمل کرتے تھے ہاں بعض چیزیں جن میں حدیث یا وجدان کی رو سے دوسرے مذاہب کے اقوال کو رائج سمجھتے، ان میں دوسرے مذاہب و اقوال پر عمل کرتے۔

ایسی چیزوں میں سے یہ ہے کہ حضرت محترم امام کے پیچھے سورہ

فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اور نماز جنازہ میں بھی۔“

یعنی شاہ عبدالرحیم صاحب بھی محققین احناف میں سے تھے، اور اپنے اس

اہم اختلاف کے باوجود مقلد و خشیٰ ہی سمجھے جاتے تھے۔

عوام و افتاء کے حق میں طریق کار، مستفتی کی رعایت

خواجہ محمد امین صاحب کے سوال کا جو جواب ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل حضرت کا دیا ہوا پورا جواب نہیں ہے۔ حضرت نے تفصیلی جواب دیا ہے اور اپنے جواب کے دو حصے فرمائے ہیں۔ پہلے حصے میں اپنے عمل کے حق میں اپنے طریق کار کو ذکر فرمایا ہے اور دوسرا حصہ عوام مستفتین کے حق میں ہے۔ فرماتے ہیں:

”فتویٰ میں مستفتی کے حال کے مطابق کام کرتا ہوں کہ جس مذہب کا مقلد ہو اسی مذہب کے مطابق اسکو جواب دیتا ہوں واللہ تعالیٰ نے مذاہب مشہورہ میں سے ہر ایک سے متعلق علم و واقفیت عطا فرمائی ہے۔“

عبارت بالا کا حاصل

عبارت مذکورہ بالا کا حاصل چند امور ہیں:

ایک تو یہ کہ حضرت موصوف مجتہد مطلق نہ تھے مگر مجتہد مطلق ہوتے تو جواب میں مستفتی کے حال کی رعایت کا کیا سوال، خود اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ مذاہب اربعہ کے جملہ اقوال کے درمیان صحت و ضعف کی تمیز کی صلاحیت کے باوجود حضرت امام مستفتی کے مذہب کی رعایت فرماتے ہیں حالانکہ اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ دینے اور مذاہب کی رعایت نہ کرنے میں اس اعتبار سے کوئی قباحت نہ تھی کہ معتد علماء نے عوام کو اجازت دی ہے کہ حسب موقع جو عالم مل جائے اس سے مسئلہ پوچھ کر عمل کریں خواہ وہ کسی مسلک و مذہب کا ہو اور حضرت کے اس طریق عمل کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ۔

مستفتی کے مذہب کی رعایت الجھن سے بچانے کے لیے

ایک دیندار مستفتی جو عمومی حالات میں کسی ایک مذہب کا پابند ہو وہ اگر کسی معاملہ کی بابت کسی عالم سے سوال کرتا ہے تو اکثر و بیشتر اپنے معمول پر مسلک و مذہب کے مطابق ہی حکم معلوم کرنا چاہتا ہے، اور جواب میں اگر کسی دوسرے مذہب کا حکم بتایا جائے تو مفتی پر اعتماد و اطمینان کی وجہ سے اس پر عمل تو کر لے گا لیکن اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا اور اس کو ایک قلبی خلش و الجھن ہوگی اور خواہ مخواہ بالخصوص دینیات کے باب میں کسی کو الجھن میں ڈالنا نامناسب ہی نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ حضرت موصوف اسی خلش و الجھن سے بچانے کے لیے مستفتی کے مذہب کی رعایت فرماتے۔

خلفشار و انتشار کی رعایت

اور کیا بعید ہے کہ اس رعایت کی بنیاد محض خلفشار و انتشار سے بچنا ہو، جس کی بنا پر حضرت امام کو مذاہب اربعہ کی پابندی کا حکم ملا تھا اور جس کی رعایت کے ساتھ حضرت امام نے مذاہب اربعہ سے کنارہ کشی کی اجازت دی ہے بلکہ حضرت امام کی تصریح کے مطابق اس کو ملحوظ رکھنے کی شرط کے ساتھ ہی مذاہب اربعہ کا ترک جائز ہے، ورنہ دوسرے مفاسد کے ساتھ اس میں ایک مفسدہ یہ بھی ہوگا۔ اور یہ ایسا اہم و بڑا مفسدہ ہے کہ اسکے ہوتے ہوئے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

حضرات اہل حدیث سے

یہاں پہنچ کر حضرات اہل حدیث سے ہماری ایک درخواست ہے کہ: حضرت والا کے رجحانات و خیالات اور نظریات کا لب لباب اور خلاصہ گذشتہ صفحات میں آپ کے سامنے آچکا ہے اس کی روشنی میں یہ حضرات اپنے

اپنے دعاوی و خیالات اور طریق عمل کو ملحوظ فرمائیں کہ آیا یہ سب کچھ ان تمام تصریحات کے موافق و مطابق ہے یا یہ بقول مولانا نعمانی:

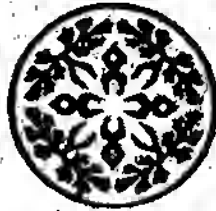
”میں نے اہل حدیث کہلانے والے دوستوں اور بزرگوں میں جن کو کچھ معتدل اور غیر متعصب بھی پایا۔ انکو بھی حضرت شاہ صاحب کے مسلک سے بہت دور پایا۔ اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ حضرات کس بنیاد پر حضرت شاہ صاحب کو اپنا مشر و کہتے ہیں۔“

غور فرمائیے کہ:

- (۱) حضرت نے تقلید کو جائز فرمایا اور اس کو شرک قرار دیا گیا۔
- (۲) حضرت نے مذاہب اربعہ کی تقلید میں مصالح بیان فرمائے اور اس کو گمراہی کی جزا قرار دیا گیا۔
- (۳) حضرت نے مذاہب اربعہ کی تقلید کی تاکید فرمائی اور اسکو غلط و مذموم ٹھہرایا گیا۔
- (۴) حضرت نے مذاہب اربعہ کی تقلید کو الہامی امر فرمایا اور اسے خدا اور رسول کے منشاء کے بالکل خلاف بتایا گیا۔
- (۵) حضرت نے ہندوستان جیسے ملکوں میں امام ابوحنیفہ کی تقلید لازم قرار دی اور انہوں نے امام ابوحنیفہ کو ہی مورد طعن و تشنیع بتایا۔
- (۶) حضرت نے علی بن ابی طالب سے فساد و انتشار کی شرط کیا تاہم مذاہب سے خروج و عدم تقلید کی اجازت دی اور اسکو ہی اصل بتالیا گیا اور اسکے پیچھے سب کچھ کیا گیا۔
- (۷) حضرت نے ظاہریت سے برائت کا اظہار فرمایا اور انکو اس کا امام قرار دیا گیا۔
- (۸) حضرت نے اپنے حق میں مذاہب اربعہ کی تقلید کی وصیت اور عمل کا ذکر فرمایا اور ان کو اسکے خلاف بتایا گیا۔
- (۹) حضرت نے فتاویٰ میں اہل استثناء کے مسلک کی رعایت کی، اور یہاں بیک

لفظ تین طلاق دینے کے بعد احتلاف کو طلت کا فتویٰ دیا گیا۔ اور لوگ پوچھیں یا نہ پوچھیں ترک فاتحہ کی وجہ سے ان کو نماز کا فساد باور کرایا گیا۔

(۱۰) حضرت امام کے ان اخلاف کو جن کی تربیت حضرت موصوف کے ذوق و مزاج کے مطابق ہوئی تھی اور وہ حضرت کے مسلک و مذہب یعنی حقیقت و تقلید مع التحقیق پر کامزن تھے، ان کو حضرت کی راہ سے ہٹا ہوا بتایا گیا۔

حضرت امام دہلویؒ کا فقہی مذہب

یہ بات تو صاف ہو گئی کہ حضرت امام دہلویؒ مذاہب اربعہ کے پابند تھے،
 رعی یہ بات کہ اس پابندی کے ساتھ حقیقی طریق عمل کیا تھا؟

(۱) مذاہب اربعہ کے درمیان جمع اور حسب موقع اتفاق یا باعتبار دلائل قوی
 حکم کو اختیار کرنا، جیسا کہ ان کے طریق عمل سے متعلق ذکر کردہ گذشتہ تفصیل سے
 ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) یا ان میں سے بعض کے درمیان جمع، جیسا کہ بعض عبارات سے
 اندازہ ہوتا ہے جو آئندہ ذکر کی جانے والی ہیں۔

۳ یا کسی ایک مذہب کی طرف انساب اپنی اجتہادی صلاحیت اور تجربہ
 عملی کی وجہ سے اپنے ذاتی اختیارات کے ساتھ جیسا کہ ماضی میں بہت سے مقلد
 علماء محققین کرتے رہے اور حضرت موصوف کی تشریحات کا ایک بڑا حصہ اس پر
 شاہد ہے۔ اس مقالہ میں اسی امر کی تحقیق مقصود ہے۔

اکابر اہل علم کی آراء

گذشتہ مقالہ کے آغاز میں جہاں آپ نے دوران میں حضرت امام کے مقلد
 نہ ہونے کی ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے معابد بعض اکابر اہل علم و محققین کی آراء اس

رائے کے بالتقابل بھی ملاحظہ فرما چکے ہیں، جن میں حضرت امام کے متعلق تقلید و حقیقت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ وہ تصریحات دونوں ہی امور پر دلالت کرتی ہیں یہاں ان کا ذکر کرنا طول کا باعث ہوگا۔ بس مختصر ایوں سمجھ لیں کہ وہاں پر ان کے ذکر سے حضرت کی حقیقت کے ضمن میں تقلید کو ثابت کرنا تھا۔ اور یہاں ان کا ذکر تقلید کے بعد حقیقت کے اثبات کے لیے ہوگا۔

آپ نے مولانا نعمانی، مولانا یوسف بنوری، مولانا صدیق حسن بھوپالی اور علامہ محسن بن یحییٰ تمیمی کا بیان ملاحظہ فرمایا ہے نیز مولانا سندھی اور مولانا مناظر احسن گیلانی سے بھی یہی بات منقول ہے ۱۔

حضرت کے بیانات

گذر چکا ہے کہ حضرت کے قلم سے فقہی مذاہب کے سلسلہ میں تین باتیں منقول ہیں جمع تمام مذاہب کے درمیان، جمع بالخصوص حقیقت اور شافیت کے درمیان، اور حقیقت۔

جمع بین المذاہب

گذشتہ مقالہ کے آخر میں آپ فیوض الحرمین کا ایک مکاشفہ اور خواجہ محمد امین کے سوال کے جواب میں حضرت کا جواب ملاحظہ فرما چکے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کا مائل ان مذاہب کے درمیان جمع کا تھا۔

جس کی دو صورتیں تھیں ایک تو یہ کہ ایسے قول و صورت کو اختیار کیا جائے جس پر باعتبار جواز کے ہر چار مذاہب متفق ہوں۔

اور دوسری یہ کہ اگر ایسا ناممکن ہو تو کسی ایک مذہب کا وہ قول لے لیا جائے جو

ان میں سب سے زیادہ حدیث سے قریب ہو۔

حقیقت اور شافعییت کے درمیان جمع

حضرت کی بعض تصریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خصوصیت سے اس کی رعایت فرماتے تھے کہ ایسا قول و صورت اختیار کیا جائے کہ جس پر حضرات احناف و شوافع کا اتفاق ہو۔ ورنہ بدرجہ مجبوری دوسرے مذاہب سے یا کسی ایک سے اقرب الی اللہ ہٹ کر اختیار فرمالیتے۔

اس بابت ایک بیان خصوصیت سے ”تفہیمات الہیہ“ میں آیا ہے جو واضح بھی زیادہ ہے اور اسلوب و الفاظ کے اعتبار سے بھی اس بیان سے زیادہ اہم ہے۔

حنفی و شافعی مذاہب زیادہ مشہور و مقبول فرماتے ہیں:

”ونشأ فی قلبی داعیۃ من جهة الملاء الاعلیٰ تفصیلاً
ان ملہبى لبى حنیفة و الشافعی هما مشہوران فی الامۃ
المرحومة و هما اکثر المذاهب تبعاً و تصنیفاً“

”ملاء اعلیٰ کی طرف سے میرے دل میں ایک خاص داعیہ پیدا ہوا
جس کی تفصیل یہ ہے کہ امت میں سب سے زیادہ شہرت کے حامل
فقہی مذاہب دو ہیں، حنیفیت اور شافعییت اور تمام مذاہب میں انہیں
دونوں پر عمل بھی زیادہ ہے اور تصنیفات بھی۔“

ہر دو مذاہب کے خواص اتباع

”وکان جمہور الفقہاء المحدثین والمفسرین والمتکلمین
والصوفیۃ متفقین بمذہب الشافعی و جمہور الملوک و علمۃ

الہونان متملکین بملکب فی حقیقۃ“
 ”چنانچہ فقہاء محدثین و مفسرین اور متکلمین و صوفیہ کا مذہب تو عام
 طور سے شافعییت تھا۔ اور بادشاہوں نیز یونانیوں (اور ان کے علاقوں
 کے رہنے والوں نیز ان کا ذوق و مزاج رکھنے والوں) کا مذہب عام
 طور سے حنفیت رہا۔“

ملا اعلیٰ کا منشاء

”وان الحق المواقف لعلوم الملا الاعلیٰ الیوم ان
 یجمعلا کملہب واحد یعرضان علی الکتب المملونۃ فی
 حنفیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفریقین لما کان
 موافقاہما ببقی ومالم یوجد لہ اصل یسقط۔“
 ”اور ان دنوں ملا اعلیٰ کے علوم کے موافق منشاء یہ ہے کہ دونوں
 مذاہب کو ایک کر دیا جائے اس طرز پر کہ پہلے تو دونوں کو احادیث نبویہ
 کی کتابوں پر پیش کیا جائے۔ ان میں سے ہر ایک کے جو اقوال
 و مسائل احادیث کے موافق ہوں وہ تو باقی و برقرار رہیں۔ اور جن کی
 کوئی اصل نمل سکے وہ ترک کر دیے جائیں۔“

اتفاقی مسائل

”والشابت منها بعد النقد ان توافق بعضها بعضا فذلك
 الذی بعض علیہ ہائواجد۔“
 ”پھر احادیث کی موافقت کی بنا پر، ہر دو مذہب کے باقی رہ
 جانے والے مسائل جہاں ایک دوسرے کے موافق ہوں ان کو مضبوطی
 سے اختیار کیا جائے۔“

اختلافی مسائل

”وان يخالف، تجعل المسئلة على قولين و يصح العمل عليهما او يكون من قبيل اختلاف احرف القرآن او على الرخصة والعزيمة او يكونان طريقين للخروج من المضيق كتعدد الكفارات او يكون اخذا بالمباحين المستويين لا يحدد الامر هذه الوجوه ان شاء الله تعالى“
 اور جو مسائل باہم مختلف ہوں ان کے لیے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً ایک صورت یہ ہے کہ اس مسئلہ میں دو قول مان لیے جائیں اور دونوں پر عمل جائز ہو۔

دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اختلاف ایسا ہی سمجھا جائے جیسے حضور ﷺ کے زمانے میں اور حضرت عثمانؓ کے ابتدائی عہد تک قرآن مجید کو مختلف لغات میں پڑھنے کی اجازت تھی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ ایک کو عزیمت پر اور دوسرے کو رخصت پر محمول کیا جائے۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ سبھی وحشت سے نکلنے کے واسطے قرار دیے جائیں جیسے قسم وغیرہ میں کسی قسم کے گناہوں کا ہونا۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ دونوں پر عمل بدرجہ مباح امور پر عمل کے ہو۔

بہر حال انہیں صورتوں میں سے کسی ایک سے کام چل جائیگا ان سے باہر انشاء اللہ نہ جانا پڑے گا۔“

حقیقت

تیسری چیز جو حضرت امام کی تصریحات میں ملتی ہے وہ حقیقت ہے اور حق یہ

ہے کہ حنفیت سے متعلق آپ کی تصریحات و تائیدات جس مقدار و تعداد میں نیز جس انداز میں ہیں باقی دو پہلوؤں سے متعلق اتنی اور اس انداز کی تحریرات و تائیدات نہیں ملتیں۔ اس بابت تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں:

اول خود آپ کا اپنے متعلق حنفی ہونے کا اعتراف۔

دوم فیوض الحرمین کے وہ مکاشفات جن میں آپ کے لیے فقہ حنفی کی خوبیوں کی نشاندہی کی گئی ہے نیز ان کے ضمن میں آپ کی توضیحات۔

سوم آپ کے بیانات سے الگ ایک خارجی قرینہ جو کم اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ قرینہ ہے آپ کے اخلاف اور ان کا طریق عمل۔ سب سے پہلے تو حضرت کا اعتراف ملاحظہ ہو۔ اور اسکے بعد پھر مزید کسی چیز کی ضرورت ہرگز نہیں رہ جاتی۔ لیکن تاکید و توثیق کی غرض سے امر دوم، و امیر سوم کی بھی وضاحت ضرور کی جائیگی۔

حنفیت سے متعلق حضرت کا ذاتی اعتراف

حضرت کے فقہی مذہب سے متعلق جو تصریحات دستیاب ہو سکی ہیں ان میں ایک اہم بلکہ سب سے اہم چیز خود حضرت کا تحریری و قلمی اعتراف ہے کہ آپ نے خود اپنے قلم مبارک سے اپنے لیے حنفیت کی نسبت اختیار فرمائی ہے بایں لفظ ”الحنفی عملاً“ (عمل کے اعتبار سے حنفی) یہ اعتراف کس موقع پر فرمایا ہے وہ کہاں محفوظ و موجود ہے، تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

ہمارے ملک کے مشہور کتب خانے ”کتب خانہ خدا بخش پٹنہ“ میں بخاری شریف کا ایک قلمی نسخہ ہے جس کے کاتب حضرت امام کے ایک شاگرد شیخ محمد بن شیخ عبد محمد بن شیخ ابوالفتح بلکرای الہ آبادی ہیں اور حسب تصریح کاتب اس نسخہ کی تصحیح انہوں نے مکر دورہ کردہ استاذ محترم کی نگرانی میں کی ہے اور یوں یہ نسخہ حضرت امام کے حلقہ درس میں استعمال ہوا ہے اور بعد میں شاہ عالم کے زمانے میں ۱۱۸۴ھ

میں محمد نامح نامی کسی شخص نے اس کی دوبارہ تصحیح کی ہے یہ نسخہ دو جلدوں میں اور ۸۰۸ صفحات میں ہے اصل کتاب تو ۷۳۹ پر پوری ہو جاتی ہے اور اس صفحہ پر کاتب کے اختتامی کلمات اور تصحیح ثانی کی بھی تحریر موجود ہے۔

اس کے بعد ۷۵۰ء سے ۷۵۷ء تک حضرت امام کے دستخط کے ساتھ مزید اجازات حدیث مرقوم ہیں ہر کتاب کی اجازت علیحدہ علیحدہ پوری سند کے ساتھ مذکور ہے۔ پھر ۷۷۷ء تک کچھ احادیث درج ہیں اور ۷۷۷ء سے ۷۸۷ء تک حضرت امام کا رسالہ ”الفصل المبين في المسلسل من حديث النبي الامين“ منقول ہے پھر حضرت کے دستخط کے ساتھ اجازت تحریر ہے اور اخیر میں حضرت کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین صاحب کی تصدیق ہے کہ یہ تحریر حضرت والد محترم کی ہی ہے۔ ص ۷۵۰ء سے لے کر ۷۵۷ء تک جو اجازت نامے آئے ہیں ان کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

”كتبه بيده الفقير الى رحمة الله الكريم الودود، ولي

الله احمد بن عبدالرحيم بن وجيه الدين بن معظم.....

العمرى نسباً، الدهلوى سكوناً، الأشعري عقيدة، الصوفى

طريقة، الحنفى عملاً، والحنفى والشافعى درسا الخ“

اس تحریر میں حضرت موصوف نے خود کو باعتبار عمل حنفی اور باعتبار درس و تحقیق حنفی شافعی قرار دیا ہے۔

ایک نکتہ

قاعدہ ہے کہ اختصار کے ساتھ جب تعارف کرانا مقصود ہو تو نسبت کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے کہ کلمات نسبت مختصر مگر جامع ہوتے ہیں اور بسا اوقات کئی سطر و صفحہ کے مضامین کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں اور اس تحریر میں حضرت موصوف

نے اپنے نام کے ساتھ اسماء نسبت کا ہی استعمال فرمایا ہے۔

اس تحریر کی قدر و قیمت

یہ تحریر مختلف وجوہ سے بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے،

اول تو یہ کہ خود حضرت کے دست و قلم کی تحریر ہے۔

دوم یہ کہ آپ کے نام و نسب، فکر و مشرب، عقیدہ و مذہب، سب کو جامع ہے۔

سوم یہ کہ یہ تحریر ۱۱۵۹ھ کی ہے جبکہ حضرت کی عمر ۴۵ سال تھی اور حضرت کی

وفات ۱۱۷۶ھ میں ہوئی تو وفات سے تقریباً سولہ سترہ سال پیشتر کی ہے۔ اس

طرح یہ تحریر اس وقت کی ہے جب کہ آپ عمر کا بڑا حصہ علمی خدمات و عالی تحقیقات

میں گزار چکے تھے اور گویا نتائج اپنے محاذہ کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔

یہ صریح شہادت

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت موصوف نے اس تحریر میں کلمات نسبت

کے ذریعہ گویا اپنا مکمل تعارف کرا دیا ہے اور اپنے طور و طریق سے ہر ایک کو

روشناس کرا دیا ہے چنانچہ نسبت، جائے سکونت، اعتقادی مکتب فکر، روحانی

مشرب، اور فقہی مذہب کا بھی ذکر آگیا ہے، اس سے صریح و قیہ کیا شہادت

ہو سکتی ہے آپ کے فقہی مسلک پر۔

اور اگر یہ کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہو کہ چون کہ موقع بہ موقع آپ فقہ شافعی

کے مسائل کا تعارف و تذکرہ اور ان کے لیے استدلال اس طور پر فرماتے کہ

”یہ مسئلہ میں اس کا سننے والا اس کی بنیاد پر آپ کے حلق شافعی المسلک ہونے یا

اسی بھی مسلک کا پابند ہونے کا گمان کر سکتا تھا اس لیے آپ نے اسی ملامت تحریر

فرمائی کہ ”اس کے ساتھ اس مسئلہ کے مظهر الحسنی والشافعی درسا“ بھی

فرمایا کہ وہ سارا بیان و تحقیق اور زور استدلال و تدریس کی حد تک ہے فقہی مذہب اور عمل سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔

اس صریح شہادت کے بعد مزید اس سلسلہ میں کچھ کہنے کی حاجت نہیں رہ جاتی اور نہ ہی کسی کے لیے دوسرے دعویٰ کی گنجائش رہ جاتی ہے لیکن مزید تاکید اور اتمام حجت کے لیے باقی دونوں پہلوؤں کی بھی وضاحت کی جاتی ہے۔

ایک ضروری تنبیہ

اس موقع پر ایک اہم فروگزاشت کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے اور وہ یہ کہ ایک صاحب قلم عالم مولانا عبدالقیوم صاحب مظاہری (مقیم حال کانپور) نے ”تذکرہ شاہ ولی اللہ“ کے عنوان سے حضرت امام کی مفصل سوانح تحریر فرمائی ہے۔ اس میں اس شہادت کا بھی تذکرہ کیا ہے جس میں چند تسامحات ہیں جو درج ذیل ہیں:

اول یہ کہ انہوں نے حضرت امام کے شاگرد کا نام ”چراغ محمد“ ذکر کیا ہے جب کہ ان کا نام ”شیخ محمد بن پیر محمد“ آیا ہے۔

دوم یہ کہ مسئلہ زیر بحث سے متعلق الفاظ انہوں نے حنفی عملاً و تدریساً ذکر کئے ہیں حالانکہ الفاظ یہ ہیں ”الحنفی عملاً والحنفی الشافعی درساً“۔

احقر نے خدا بخش کتب خانہ میں خود بخاری کا نسخہ دیکھا ہے اور وہاں سے تحریر بھی منگائی تھی۔

دوسری تحریری شہادت

اس تحریر کے علاوہ مزید بعض تحریریں بھی اس امر کی شہادت ہیں۔ تذکرہ آچکا ہے کہ اجتہاد و تقلید کے موضوع پر حضرت امام کا ایک معروف رسالہ ”عقد الحمید“ ہے اس رسالہ کے مندرجات سے جہاں تقلید و اجتہاد کی بابت حضرت کے رجحان

و ذوق کا پتہ چلتا ہے وہیں اس کے بعض مقامات سے حقیقت کے ساتھ حضرت کے تعلق کا بھی علم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں حضرت نے افتاء و فتاویٰ کے سبب سے ایسے اصول بھی بیان فرمائے ہیں جو صرف حنفی مذہب کے دائرہ کار میں کام آسکتے ہیں دوسرے مذاہب میں نہیں۔

حضرت امام نے ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں ایک موقع پر فرمایا ہے:
 ”ووجدت بعضهم لا يميز بين قولنا: ليست الاشارة
 في ظاهر المذهب - وقولنا ظاهر المذهب انها ليست
 كذلك“

میں نے بعض علماء کو دیکھا کہ وہ ہمارے اس قول کہ ”اشارہ ظاہر مذہب میں نہیں ہے“ اور یہ کہ ”ظاہر مذہب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے“ دونوں باتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ظاہر مذہب کی تعبیر و اصطلاح فقہ حنفی کے ساتھ خاص ہے ظاہر مذہب میں کسی چیز کا نہ ہونا اور بات ہے اور یہ کہ ظاہر مذہب میں یہ حکم اس طرح نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔

حقیقت اور فیوض الحرمین کے مکاشفات

عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت کی تصنیفات میں فیوض الحرمین بڑی اہمیت کی حامل ہے اس لیے کہ اس میں حضرت امام نے ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا ہے جو ان کو عالم غیب سے بذریعہ مکاشفہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یا حضور ﷺ کی روح اقدس سے حاصل ہوئیں اور حرمین پاک میں ان کالقاء ہوا، اپنی اہم خدمات کے سلسلہ میں خود انہوں نے جگہ جگہ ان کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کے سوانح نگاروں نے بھی موقع موقع ان کو پیش کیا ہے اور آپ کی نمایاں عملی خدمات کا سلسلہ بھی انہیں

چیزوں کے بعد شروع ہوا ہے اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کے فقہی مذہب کی تعیین کے سلسلہ میں فیوض الحرمین کے ان مکاشفات کو بنیاد بنایا جائے۔ جیسا کہ آپ کے مقلد ہونے کی بابت اسی کے ایک مشہد سے استدلال کیا جاتا رہا ہے اور میں نے بھی کیا ہے۔

فیوض الحرمین کا سیاق و سباق

قل اس کے کہ ان مکاشفات پر بحث کی جائے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ”فیوض الحرمین“ کے سیاق و سباق پر بھی مختصر روشنی ڈالی جائے تاکہ نفس کتاب اور بالخصوص ان کے ان مکاشفات کی اہمیت اور قدر و قیمت واضح ہو سکے۔

تعلیم سے سفر حجاز تک

حضرت امام ۱۱۱۴ھ میں پیدا ہوئے اور پندرہ سال کی چھوٹی سی عمر میں والد محترم نے ظاہر و باطن ہر اعتبار سے تکمیل فرما کر آپ کو تدریس و ارشاد کی اجازت دیدی اور ۱۱۳۱ھ میں والد محترم کی وفات کے بعد محض سولہ سال کی عمر میں سند تدریس و ارشاد کو سنبھال لیا اور بارہ سال کی مدت تک کلی طور پر درس و تدریس میں اس درجہ انہماک پیدا کیا کہ خود ہی فرمایا ہے:

”حضرت والد کی وفات کے بعد کم از کم بارہ سال کی مدت تک

اس بنا پر نے پوری باقاعدگی کے ساتھ درس و تدریس کا کام کیا۔“

اور یوں تو تعلیم ہی انتہائی مکمل انداز پر اور حضرت والد کو جن علوم ثقلیہ و عقلیہ میں مہارت تھی ان پر پوری دسترس کے ساتھ ہوئی تھی اس بارہ سالہ انتہائی انہماک والی تدریسی زندگی نے حرید اس پر کام کیا اور بقول آپ کے:

”وطلب هذا التفقیہ بعد وفاة الوالد علی تدریس

الکتاب الدینیة والعقلیة اثنی عشر عاما علی الأقل وحلق
وتعمق فی کل علم وفن۔
”ہر علم وفن میں حقائق حاصل ہوئی اور علوم کی تہوں و گہرائیوں تک
پہنچنا نصیب ہوا۔“

سفر حرمین

یہ بارہ سالہ مدت ۱۱۴۳ھ میں پوری ہوتی ہے اس کے بعد حضرت نے اسی
سال حرمین شریفین کا سفر فرمایا اس سفر کا آغاز ۱۱۴۳ھ میں اور واپسی ۱۱۴۵ھ میں
ہوئی۔ حرمین شریفین میں قیام کی کل مدت چودہ مہینے رہی ہے۔ اس مدت میں
حضرت نے دو حج فرمائے گویا حرمین حضرت کا پہنچنا ۱۱۴۳ھ ذیقعدہ یا ذی الحجہ
کے آغاز میں ہوا اور واپسی محرم ۱۱۴۵ھ میں یا اس کے محابعد۔

خصوصی استفادات

حرمین کے سوا سالہ قیام میں جہاں آپ نے ظاہری علوم کے اعتبار سے
بڑے فوائد حاصل کئے وہیں باطنی اور روحانی اعتبار سے بھی اہم اور قیمتی فوائد
حاصل کئے جن میں سے ایک بڑی مقدار کا تعلق حضرت امام کے ملک و وطن کے
سیاسی اور ملی و مذہبی حالات سے تھا۔ انہیں روحانی فوائد و فیوض کے مجموعہ کو واپسی
پر آپ نے ”فیوض الحرمین“ کے نام سے مرتب فرمایا جیسا کہ خود آپ نے رسالہ
کے آغاز میں تحریر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”احسبت ان احبط اسرار تلك المشاهدة كما

علمنیہ ربی تبارک وتعالیٰ و کما استفدتہ من روحانیۃ نبینا

صلی اللہ علیہ وسلم تذکرۃ لی وتبصرۃ لایخوانی عسی ان

يكون ذلك اداء لبعض ماوجب على من شكرها“
 ”میراجی چاہتا ہے کہ ان مشاہدات کے اسرار کو جمع کروں جیسا
 کہ مجھے حضرت رب تبارک و تعالیٰ نے سکھایا اور جیسا کہ میں نے
 حضور ﷺ کی روحانیت مقدسہ سے استفادہ کیا تا کہ یہ مجموعہ میرے
 لیے نصیحت کا باعث ہو اور میرے بھائیوں کے لیے سامان بصیرت ہو
 ممکن ہے کہ اس کے ذریعہ مجھ پر ان استفادات کا جو شکر واجب ہے
 اس کی کچھ ادائیگی ہو سکے۔“

سفر حرمین کی اہمیت

یوں تو حج کو ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد جاتے رہتے ہیں لیکن حضرت امام
 نے جو ظاہری و باطنی فوائد اپنے مبارک سفر میں حاصل کئے ان کی بنا پر حضرت امام
 کا سفر حرمین بڑی اہمیت کا حامل ہے چنانچہ آپ کا ایک سوانح نگار رقم طراز ہے:

”لم تكن رحلة الامام الدهلوي هذه رحلة عادية الى
 الحج والزيارة فحسب ولكنها كانت نقطة تحول في
 حياته ففتح آفاقا جديدة واسعة ومجالات فسيحة
 التفكير والبحث وروح الاجتهاد والاصلاح والتجديد
 فقد استفاد من الحرمين الشريفين فائدة ظاهرة وباطنة
 روحية ونهل من مناهلها العلمية والروحية والفكرية
 الصالحة العلية وقد سجل الانطباعات“

”حضرت امام کا یہ سفر حرمین عام لوگوں کے وعادی سفر حج
 و زیارت کے سفر کی طرح نہ تھا بلکہ وہ ان کی زندگی میں ایک عظیم
 انقلاب کا پیش خیمہ تھا جس نے ان کے لیے فکر و بحث، اجتہاد
 و اصلاح اور تجدید کے نئے آفاق اور وسیع میدان کھول دیئے۔ انہوں

نے حرمین میں ظاہری فوائد بھی حاصل کئے اور باطنی اور روحانی بھی، اور
اسکے علمی اور روحانی و فکری صاف و شیریں چشموں سے خوب اپنی
پاس بجھائی، اور بعد میں حضرت امام نے اپنے انہیں قلبی اثرات اور
فوائد و فیوض کو جن سے آپ کے دل و روح سرشار ہو رہے تھے اپنی
کتاب ”فیوض الحرمین“ میں جمع فرمایا ہے۔
خود حضرت امام نے بھی اپنے سفر کی اہمیت کا ایک درجہ ذکر فرمایا ہے،
فرماتے ہیں:

”من اعظم نعم الله تعالى على ان وفقني لجمع بينه
وزيارة نبيه عليه افضل الصلوة والسلام سنة ثلث وان عين
والتي تليها من القرن الثاني عشر“

”اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے بارہویں صدی
کے تینالیسویں سال اور چوالیسویں سال ماہِ پاک گھر اور اپنے نبی
ﷺ کی زیارت کی توفیق و سعادت بخشی۔“

اس کے بعد فرماتے ہیں:

واعظم من هذه النعمة بكثير ان جعل الحج حج
الشهود والمعروفة لاحج الحجب والتكوة وزيارة
زيارة مبصرة لازيارة عماء لفلک نعمة اعظم عندي من
جميع النعم“

”اور اس نعمت سے کہیں بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ اس حج کو حجاب
واجبیت کا حج نہیں رکھا بلکہ شہود و معرفت (یعنی اپنے انوار کی تجلیات
اور ان سے استفادہ) کا حج بنایا اور زیارت بھی اندھی (بے فائدہ و بے
ثمرہ) زیارت نہیں بلکہ بصیرت افروز و بصارت فزود۔ یہ نعمت تو
میرے نزدیک تمام نعمتوں سے بڑی ہے۔“

سفر سے پہلے کی علمی حیثیت

اس سفر سے پہلے بارہ سال کی مدت تک آپ نے انتہائی انہماک کیا تھا جو تدریسی مشغلہ اختیار فرمایا تھا اسکے متعلق آپ خود حضرت امام کا اعتراف ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ اس تدریسی مشغلہ نے آپ کو عقل و نقل دونوں میں حذاقت و تعمق کی حد تک پہنچا دیا تھا، ظاہر ہے کہ حضرت کے والد اور استاذ خاص و مربی شاہ عبدالرحیم صاحب خفی تھے اس لیے بنیادی طور پر آپ نے ان سے فقہ حنفی کا ہی درس لیا تھا اور پھر اس کی تدریس کو مشغلہ بنایا تھا۔ ایک تو درس وہ بھی پورے انہماک یعنی مطالعہ و تحقیق کے ساتھ اس کا وہ نتیجہ ہونا ضروری تھا جسے مولانا سندھی نے ذکر فرمایا ہے:

”شاہ صاحب اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد بارہ سال

تک دہلی میں درس دیتے رہے یعنی جو کچھ انہوں نے اپنے والد

صاحب سے سیکھا تھا وہ ان کے دماغ میں راسخ ہو گیا۔“

یعنی حقیقت پوری تحقیق کے ساتھ راسخ ہو گئی اور آپ پر کلی طور پر اسی کا اثر

رہا، مولانا بنوری فرماتے ہیں:

”جب تک ہندوستان میں تھے اور حرمین شریفین کی زیارت کو

نہیں گئے تھے آپ پر فقہ حنفی کا اثر تھا۔“

حرمین کے اساتذہ اور ظاہری استفادات

آپ یوں تو والد محترم سے حدیث کی بھی میل کر چکے تھے لیکن چون کہ

حرمین میں ہر زمانے میں درس حدیث کے خصوصی حلقے ہوا کرتے تھے اور مختلف

کتابوں کا درس ہوتا تھا، مختلف مذاہب کے علماء محققین درس دیا کرتے تھے، آپ

نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے فائدہ اٹھایا اور خصوصیت سے تین حضرات کے درس میں شریک ہوئے اور ان سے استفادہ کیا۔

اول شیخ وفد اللہ بن سلیمان مغربی۔ جو کہ مالکی المسلک تھے، دوم شیخ ابوطاہر محمد بن ابراہیم کردی، اور وہ شافعی تھے اور سوم شیخ تاج الدین حنفی۔ ہر ایک سے ان کے مسائل کی نسبت سے اہم و اصولی حدیث کی کتابوں کا درس لیا، چنانچہ اول سے موطا امام مالک پڑھی اور دوم سے صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث کے بعض اجزاء اور تیسرے صاحب سے موطا امام محمد اور کتاب الآثار خاص طور سے پڑھیں اور بعض دوسری کتب کے بھی کچھ اجزاء پڑھے۔

جمع بین المسالک کا خیال

آپ کی حنفیت تو والد کے درس اور اپنی تدریس کی بناء پر ہندوستان کے زمانہ قیام ہی میں راسخ ہو چکی تھی، حرمین میں شیخ تاج الدین سے ”موطا امام محمد و کتاب الآثار“ کے تدریسی استفادہ نے مزید بصیرت و رسوخ پیدا کیا، حرمین کے خصوصی استفادات نے مزید دو فقہی مذاہب سے نہ صرف واقفیت بلکہ بصیرت عطا کی، شیخ ابوطاہر کردی سے تفصیل کے ساتھ بخاری شریف پڑھنے نیز کتاب الام کے ذاتی مطالعہ کی بنا پر فقہ شافعی پر گہری نظر ہو گئی، اور شیخ وفد اللہ مغربی کے موطا امام مالک کے درس نے فقہ مالکی سے بھی پوری مناسبت پیدا کر دی، اور اس طرح فقہ کے تین مکاتب سے آپ کا خصوصی تعلق قائم ہو گیا، اور فقہ حنبلی کا معاملہ یہ ہے کہ چون کہ امام احمد بن حنبل باضابطہ امام شافعی کے شاگرد تھے اس لیے بقول مولانا ہنوری:

”امام احمد کا مذہب حقیقت میں امام شافعی کے مذہب کی فرع

ہے، بلکہ ظاہریت و اجتہاد میں ایک برزخ ہے۔ مشکل سے امام احمد کا

کوئی قول ملے گا کہ مذہب شافعی کی کوئی روایت اس کے مطابق نہ ہو۔“
اس لیے اگرچہ ”فقہ حنبلی“ کی آپ نے باضابطہ تحصیل نہیں کی لیکن فقہ شافعی کے ضمن میں نیز حضرات اساتذہ کی بدولت فقہ حنبلی کا بھی دافر علم حاصل ہو گیا۔

اور اس مرحلہ پر پہنچ کر آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ اختلاف مذاہب بھی امت کے درمیان اختلاف و گروہ بندی کا بڑا باعث ہے تو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس اختلاف کو دور کر نیکی غرض سے چاروں مذاہب کو ایک دوسرے سے قریب کیا جائے، یعنی ان کے درمیان جمع و تطبیق سے کام لیا جائے اور پھر اختلاف اقوال و مسائل سے پاک و صاف ایک مسلک تیار کیا جائے، بالخصوص اس وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ حضرت نے فیوض الحرمین کے ایک مکاشفہ میں ذکر فرمایا ہے:

”مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ قائم الزماں ہوں“

جس کا مفہوم خود آپ ہی کے الفاظ میں رفع نزاع اور قیام صلاح و اصلاح ہے، ایک اور مکاشفہ میں اس چیز کو بایں الفاظ ذکر فرمایا گیا ہے:

”تمہارے متعلق حق تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ تمہارے ذریعہ امت

مرحومہ کے شیرازہ کو جمع کرے۔“

اور شیرازہ بندی کیلئے ہر قسم کے اختلافات کا ازالہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔

مکاشفات کن حالات میں

بہر حال آپ پر تمام فقہی مذاہب کے درمیان جمع و تطبیق کا خیال غالب ہے، اور آپ پورے طور پر اس کے لیے فکر مند ہیں اور سبھی وہ زمانہ ہے کہ نبی علوم کے دروازے آپ پر کھول دیئے گئے ہیں اور آپ کو اصولاً وہ تمام چیزیں عنایت کی جا رہی ہیں جن سے آپ کو دواہسی کے بعد اپنے ملک اور عوام و معاشرہ کی اصلاح میں کام لینا تھا، چنانچہ آپ نے دواہسی کے بعد ملک میں اصلاح و تجدید کی جو تحریک

چلائی خواہ اس کا تعلق کسی شعبے سے ہو اس کی بنیادیں حرمین کے انہیں روحانی افادوں اور غیبی اشاروں پر قائم تھیں، یہی وجہ ہے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی فرماتے ہیں:

”کیا شاہ صاحب کی اس عبقریت اور ناغیت میں صرف ان کے دل و دماغ کو دخل ہے، ممکن ہے کچھ لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہوں..... اگر شاہ صاحب کے حلق کوئی وثیقہ مجھے نہ ملا ہوتا تو شاید میں بھی اسی قسم کی بات کہہ کر یاس کر چپ رہتا۔ لیکن الحمد للہ کہ سفر حجاز سے پہلے اور سفر حجاز کے بعد شاہ صاحب کی دونوں زندگیوں اور ان کارناموں میں جو نمایاں فرق پیدا ہو گیا ہے، اس کی یہ میں جو حقیقی سبب کار فرما ہے وہ اس سے بہت زیادہ بلند ہے، جو سمجھا جاتا ہے۔“

بہر حال اس زمانے میں جہاں ایک مکاشفہ کے ذریعہ آپ کو پابند تقلید رہنے کی وصیت کی جاتی ہے کچھ مکاشفات آپ کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے اصلاً یا ضمناً حقیقت کی تحسین و توثیق اور گویا اس تحسین و توثیق کے ذریعہ اس پر عمل پیرا رہنے کی آپ کو تاکید کی جاتی ہے، بلکہ ایک مکاشفہ میں تو صراحت کے ساتھ اس کی مخالفت سے ممانعت کی گئی ہے۔

حقیقت کی توثیق، جمع و تطبیق کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے کیوں نہ ہم کہیں کہ اس جمع و تطبیق کے خیال و رجحان کے دور میں یہ رہنمائی محض اس بناء پر تھی کہ اس کا پورا پورا امکان تھا کہ حضرت موصوف واپسی کے بعد اپنی اصلاحی تحریکات کا ایک جزء ان مذاہب کے اختلافات کے ازالہ کو بناتے جن کا پابند رہنے کی آپ کو خصوصی وصیت کی گئی تھی، اور جو اختلافات فی الواقع امت کے لیے باعث اختلاف و افتراق نہیں بلکہ رحمت و سہولت کا باعث اور بسا اوقات تنگیوں سے شرعی چھٹکارہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت امام نے

خود بھی عقد الجحد میں ایک موقع پر ذکر فرمایا ہے:

”والشافعی ومالك والنعمان واحمد بن حنبل وسفيان
وعندهم من سائر الائمة على هدى والاختلاف رحمة“
”امام شافعی، امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام احمد وسفيان اور ان
کے علاوہ بھی دیگر تمام ائمہ سارے کے سارے ہدایت پر ہیں، اور
ان کا باہمی اختلاف رحمت ہی ہے۔“

ہندوستان اور حقیقت

ہندوستان کا حال فقہ کے باب میں یہ رہا ہے کہ یہاں اسلام اور حقیقت کا
چولی و دامن کا ساتھ رہا ہے، اس سلسلہ میں مولانا سمی کا بیان پڑھئے:
”ہندوستان جب سے فتح ہوا اس میں حقیقی فقہ برسرِ اقتدار رہی،
شروع اسلام سے یہاں سوائے فقہ حقیقی کے اور کوئی فقہ معلوم ہی نہیں
ہوئی، ایران کے اثر سے شیعہ حکومت یہاں قائم ہوئی، مگر وہ اسکول ہی
الگ ہے، اس سے ہماری بحث نہیں، مسلمان ہند کی اکثریت حقیقی
مذہب کی پابند ہے۔ ہند میں جب اسلام آیا تو یہاں کے ایک بڑے
حصے نے اس کو انجمنی سمجھا مگر کافی زمانے کے تاہل و تعاون اور بڑی
بڑی سلطنتوں اور بڑے بڑے حکماء اور صوفیہ کی محنتوں سے ہندوستانی
قوم نے اسلام کو اپنی چیز بنا لیا، یہ اسلام ان کے قلوب اور اذہان
میں حقیقی صورت میں آیا، اس لیے حقیقت ہندوستانی قوم کا تو ہی مذہب
ہے، باب یہاں کوئی مسلح و مجہد اس طرح کبھی کام نہیں کر سکے گا کہ
جہاں حقیقت کی رعایت ممکن ہو وہاں بھی اس کی پروا نہ کرے، اس
مذہب نے ہندوستان میں اتنا توسع پیدا کر لیا ہے کہ ہر محقق کے لیے
حقیقت سے باہر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔“

اسی وجہ سے مولانا ہندوستان میں حنفیت کے وجوب اور باقی مذاہب کے گوارہ کر لینے کے قائل ہیں۔

اس عام تعامل میں جمع بین المذاہب کا اثر

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قدرت خداوندی کو حضرت امام سے مستقبل میں عظیم اصلاحی کام لینا تھا، اور ملک کی تمام تردینی و سیاسی و علمی و عملی جدوجہد کا ان کو مرکز و نقطہ بنانا تھا، اور اگر اصلاح و تجدید کے لیے کسی باب و شعبہ میں کسی ایسی کٹی مخالفت کا اظہار کیا جاتا جس سے امت آشنائے حق تو اس کی وجہ سے حالات اصلاح و تجدید کے لیے سازگار ہونے کے بجائے بد سے بدتر ہو جاتے اور پھر کسی بھی شعبہ میں کام کرنے کا موقع نہ رہ جاتا۔

مرکزی طور پر فقہ حنفی کی پابندی

اس لیے کم از کم اس ملک کے حق میں آپ کو مرکزی طور پر فقہ حنفی کا پابند بنادیا گیا، اور اس کی حدود سے نکلنا ممنوع قرار دیا گیا، کسی موقع پر حنفیت کی توثیق و تصویب اور فقہ حنفی کے مسائل و اقوال میں سے ”اقرّب الی المذہب“ کے انتخاب کی راہ بتا کر اور کسی موقع پر صراحتاً مخالفت سے منع فرما کر اور چونکہ آپ کو مذاہب اربعہ کی فقہ پر بلکہ ان کے واسطے سے اور ”علی فیضان الہی“ کی بدولت تمام ہی مذاہب کی فقہ پر عبور حاصل تھا، جس کی بناء پر آپ کی طبیعت میں تقلید کو اختیار کرنے کی بابت کوئی انشراح نہیں تھا، اور اسی وجہ سے آپ کو مصلحتاً پابند کیا گیا جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما چکے۔ اس موقع پر مقصود و مطلوب کو مختلف اسلوب و انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ علم فقہ کی عظیم وسعت کے ساتھ ساتھ آپ

زیادہ سے زیادہ حنفی کی طرف مائل ہو گئیں، اور آپ کے سینہ کو اصولی طور پر فقہ حنفی کی تائید و تقویت کے لیے اس درجہ کھول دیا گیا کہ مولانا گیلانی فرماتے ہیں:

” (حضرت امام کی تصنیفات و تحقیقات نے) حدیث نبوی کا جو معیار پیش کیا ہے اور فقہ و حدیث میں تطبیق کی جو راہیں اشاروں اشاروں میں شاہ صاحب نے اہل فہم کے سامنے کھولی ہیں سچی بات یہ ہے کہ آج حنفیت علی بصیرۃ سن رہا ان ہی بنیادوں پر قائم ہے۔“

فیوض الحرمین کے مکاشفات

اس مختصر سی تفصیل کے بعد اب ”فیوض الحرمین“ کے مکاشفات کو ملاحظہ فرمائیے، مکاشفات جن کو حضرت امام نے ”مشاہد“ سے تعبیر کیا ہے ان کی تعداد کل ۴۷ ہے۔ حضرت امام نے ہر ایک کے وقوع کی تاریخ ضبط نہیں فرمائی ورنہ ان کی قدر و قیمت میں مزید اضافہ ہو جاتا، لیکن انداز ترتیب سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہی ان کے وقوع کی بھی ترتیب ہے۔

حنفی مذہب احادیث منقحہ سے زیادہ قریب ہے

فقیہات سے متعلق سب سے پہلا مکاشفہ تو وہ ہے جو گذشتہ مقالہ میں ذکر کیا گیا، جس کے ذریعہ حضرت امام کو یہ علم حاصل ہوا کہ تمام مذاہب فقہیہ حضور ﷺ سے یکساں نسبت رکھتے ہیں، اس سلسلہ کا دوسرا مکاشفہ انیسواں مکاشفہ ہے اس کے ذریعہ حضرت کو کیا بتایا گیا فرماتے ہیں:

”عمر رضی رسول اللہ ﷺ ان فی المذہب الحنفی

طریقة انیقة هی اوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت

ونقحت فی زمان البخاری واصحابہ“

”حضور مجاہد نے مجھ کو بتایا کہ مذہب حنفی میں ایک ایسا بہترین طریقہ
 دیکھو ہے کہ حقیقہً طریق میں سب سے زیادہ ان احادیث کے موافق ہے جن
 کی تدوین و تنقیح امام بخاری اور ابن کثیر کے عہد میں ہوئی۔“

امام بخاری کے عہد میں تنقیح احادیث

اہل علم بخاری واقف ہیں کہ یوں تو پہلی صدی کے آخر سے ہی حدیث کی جمع
 و تدوین کا کام شروع ہوا اور بہت سے حضرات نے اس میں حصہ لیا لیکن احادیث
 کی جمع و تدوین کے سلسلہ میں تنقیح یعنی احادیث کی جانچ و پرکھ، کاٹ و چھانٹ،
 رجال پر غور و فکر میں جو تحقیق امام بخاری اور ابن کثیر کے اصحاب و تلامذہ اور تقریباً
 معاصرین کے عہد میں ہوئی اور جس کی امارت کا سہرا امام بخاری کے سر ہی ہے کہ
 انہوں نے اپنی نگاہ تحقیق کے مطابق ایک لاکھ صحیح احادیث کے مجموعہ سے چھانٹ
 کر چند ہزار احادیث کو اپنی ”جامع“ میں ذکر فرمایا ہے اور پھر باقی حضرات نے
 اسی انداز پر کام کیا ہے اس انداز کا کام دوسرے عہد میں کم از کم اس سے پیشتر
 نہیں ہوا اس لیے اس عہد میں ترتیب دیئے جانے والے احادیث کے مجموعے
 باعتبار استناد و اعتماد زیادہ قیمت رکھتے ہیں، بہر حال اس مکافہ میں حضرت امام کو
 یہ بتایا گیا ہے کہ فقہ حنفی کے اس طریق میں ان احادیث منقحہ سے جتنی مناسبت
 و موافقت پائی جاتی ہے دوسرے مذاہب اور طریق اس سے محروم ہیں وہ بہترین
 طریقہ کیا ہے تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

طریقہ ائیکہ کی تفصیل

اس مکافہ میں آگے چل کر درج ذیل الفاظ میں اس طریق کی تفصیل کی گئی ہے:

”وذلك ان يؤخذ من اقوال الثلاثة قول اقبلهم بها في
المسئلة ثم بعد ذلك بضع اختيارات الفقهاء الحنفين الذي
علماء لحديث قرب شيء سكوت عنه الثلاثة في الاصول
وما تعرضوا لتفنيه دولت الاحاديث عليه فليس بدمن
الباطل والكل مذهب حنفى“.

”اور وہ طریقہ یہ ہے کہ علماء ثلاثہ (یعنی امام صاحب اور
صحابین) کے اقوال میں سے جس کا قول حدیث کے معنی سے زیادہ
قریب ہوا سے اختیار کیا جائے، پھر اس کے بعد ان حنفی فقہاء کے
اختیارات پر عمل کیا جائے جو محدثین میں سے تھے اس لیے کہ بہت
سے مسائل ایسے ہیں کہ حضرات علماء ثلاثہ نے مذہب کی اصولی کتب
میں ان سے سکوت اختیار کیا ہے اور نفی بھی نہیں فرمائی ہے، اور
احادیث ان پر یعنی ان کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، تو ان کے ماننے
بغیر چارہ کار نہیں، اور یہ طریق عمل مذہب حنفی (پر ہی عمل) ہے اس
سے باہر نہیں۔“

ہند میں مذہب حنفی کی مخالفت حق سے معارضہ

اس سلسلہ کا تیسرا مکاشفہ اکتیسواں مکاشفہ ہے اس میں اصلاً یہ مذکور ہے کہ
حضرت امام نے محض روحانی طور پر حضرت حق سے دریافت کیا کہ اسباب کا اختیار
کرنا بہتر ہے یا انکار، جواب میں خاص قسم کی خوشبو کے چند جھونکے محسوس
ہوئے، جن میں سے دوسرے سے حضرت امام کے دل پر جو بات منکشف ہوئی وہ
قابل ذکر ہے، فرماتے ہیں:

”ان مراد الحق فبك ان يجمع شملنا من غملا الامة“

المرحومة بك وإياك ان تخالف القوم في الفروع فانه
مناقضة لمراد الحق“.

”تمہارے متعلق حق تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ تمہارے ذریعہ امت
مرحومہ کے شیرازہ کو جمع کرے..... اور خبردار! فروع میں اپنی قوم (ہم
وطنوں) کی مخالفت سے بچنا کہ یہ چیزیں حق تعالیٰ کی مراد سے معارضہ
و مقابلہ ہیں۔“

ظاہر ہے کہ انسان کی قوم اس کے ہم وطن، ہم مسکن اور ہم خاندان لوگ ہی
کہلاتے ہیں اور حضرت امام کے ہم وطن ہندوستانی تھے، جن کا عام فقہی مذہب،
حنفیت ہی رہا، اس لیے اس منکشفہ کی مراد اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ چوں کہ تم کو
امت کو جوڑنے اور جمع کرنے کا کام کرنا ہے اس لیے ہندوستان میں رہتے ہوئے
ہم وطنوں کی فروعات یعنی مسائل فقہیہ میں مخالفت کرنا حق تعالیٰ اور اس کی مراد
سے معارضہ ہے، اس لیے کہ اس مخالفت کی بنا پر مقصود فوت ہوگا، بجائے اتحاد
و اتفاق کے خلفشار و انتشار پیدا ہوگا، لہذا اس کی اہمیت ظاہر ہے۔

مذہب اربعہ پر بصیرت کی صورت میں طریق عمل کی تعلیم

چوں کہ حضرت امام کا تو معاملہ یہ تھا کہ مذاہب اربعہ پر بصیرت افروز نگاہ
رکھتے تھے اس لیے مذکورہ بالا ہدایت پر دل میں خلش اور کھٹک پیدا ہو سکتی تھی، کہ
آخر جب احادیث کی رو سے اطمینان دوسرے مذاہب کے اقوال پر ہے تو مذہب
حنفی کا پابند کیسے رہا جائے، اور کیسے حق و تحقیق کے مقتضی کو چھوڑا جائے تو آگے ایک
تذہب کی تعلیم فرما کر گویا یہ اطمینان ولادیا گیا کہ ”فقہ حنفی“ کے اقوال و مسائل
میں اتنا توسع ہے کہ بوقت تحقیق ان سے باہر نہ جانا پڑے گا ہاں اس کے لیے خاص
طریقے سے کام لینا ہوگا اور وہ حسب بیان حضرت امام یہ ہے:

ثم كشف النموذجاً ظهر لى منه كيفية وتطبيق السنة بفقه
الحنفية من الاخذ بقول احد الثلاثة وتخصيص
عموماتهم والوقوف على مقاصدهم والاختصاص على
ما بينهم من لفظ السنة وليس فيه تاويل بعيد ولا ضرب
بعض الاحاديث بعضها ولا رخص الحديث صحيح هول
احد من الامة“

”پھر فقہ حنفی کے ساتھ احادیث کو قطعاً دینے کا ایک نمونہ مندرج
کا مجھ پر انکشاف کیا گیا اور بتایا گیا کہ علماء ثلاثہ میں سے کسی ایک کے
قول کو لے لیا جائے، ان کے عام اقوال کو خاص قرار دیا جائے، ان کے
مقاصد سے واقف ہوا جائے اور بغیر زیادہ تاویل سے کام لے،
احادیث کے ظاہری الفاظ کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہو اس پر انکشاف کی
جائے نہ تو احادیث کو ایک دوسرے سے ٹکرایا جائے اور نہ ہی کسی
حدیث صحیح کو امت کے کسی فرد کے قول کے پیش نظر ترک کیا جائے۔“

حضرت امام نے اس طریق عمل کو ”کبریت احمر“ اور ”اکبر اعظم“ قرار دیا
اور کیوں نہ ہو کہ کبھی ایک مسئلہ کی بابت فقہاء مذہب کے مختلف اقوال ہوتے ہیں
اور بسا اوقات ان کی بنیاد روایات پر ہوتی ہے اور حسب تصریح صاحب ”جواہر
مضیہ“ علامہ کاسانی (صاحب بدائع) نے ایک موقع پر عملاً یہ بات ثابت کر دی
ہے کہ فقہاء مذہب میں سے کسی نہ کسی کا قول روایات کے مطابق ضرور ملتا
ہے۔ لہذا اس کی ضرورت نہیں کہ مذہب کو ترک کیا جائے۔

مکاشفہ ۱۹۱۹ء (۳۱) کے درمیان فرق

مذکورہ بالا ہر دو مکاشفات کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے اور وہ یوں کہ ایک

تو پہلے میں محض موافقت کا طریقہ و صورت بتائی گئی ہے اور دوسرے میں اولاً فرد ع میں مخالفت کی ممانعت کی گئی ہے، پھر موافقت حدیث کی صورت ذکر کی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ (۳۱) میں ذکر کردہ طریقہ موافقت بمقابلہ (۱۹) کے زیادہ عام ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ اسی کی تفصیل ہے کیوں کہ (۳۱) میں موافقت کے علم کے لیے تین صورتیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں:

”۱۔ اول عام کو خاص کرنا۔ ۲۔ مسئلہ کی علت اور مجتہد کے مقصود کو سمجھنا۔ ۳۔ تمویزی بہت تاویل کیساتھ محض الفاظ حدیث پر اکتفا۔“

حقیقت سے متعلق چوتھا مکاروئہ

اس سلسلہ کا آخری مکاشفہ و مشاہدہ چھالیسواں مشاہدہ ہے یہ مشاہدہ جن حقائق پر مشتمل ہے ان کی بنا پر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کے آغاز میں حضرت امام نے ایک تمبیہ بھی قائم فرمائی ہے:

ملت و مذہب اور ان کی حقیقت و حقانیت

پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت امام نے ”ملت“ سے شریعت نبویہ اور ”مذہب“ سے فقہی مذہب مراد لیا ہے اس موقع پر حضرت امام فرماتے ہیں:

”اعلم ان الملل والمذاهب توصف بالحقیقة بقال
ملة حقاً ومذہب حقاً“

”ملت اور مذہب دونوں کو حیت (حق ہونے) کے ساتھ
متصف کیا جاتا ہے۔ (کہا جاتا ہے) ملۃ حقہ (شریعت حقہ) اور
مذہب حق (حق مذہب)“

آگے اس اتصاف کا معیار بیان فرمایا ہے:

”وینظر الناظر فی وصف احدهما بذلك الى“

”جو شخص ان میں سے کسی ایک کو حیت کے ساتھ متصف

کرتا ہے وہ اس پر نظر رکھتا ہے کہ امر واقع اسکے مطابق ہے یا نہیں۔“

پھر یہ ”واقعہ“ جس کی مطابقت وعدم مطابقت ناحق ہونے نہ ہونے کا معیار

ہے اس کی بابت فرماتے ہیں کہ:

”فما منّا حقيقة هذا الواقع الذي ان دافقه الشيء كان

حقاً والا كان باطلاً ومعين احدهما جلی والاخر دلیق

ہری من بعد“

”ہم نے ”واقع“ کہ جسکے موافق جو شے ہو وہ حق کہلاتی ہے ورنہ

باطل کہی جاتی ہے اس کی حیت پر غور کیا تو ہمارے سامنے اس کے دو

مفہوم آئے ایک واضح دوسرا قہر و غلبہ جس کا حصول دیر سے ہوتا ہے۔“

معنی دقیق

کی توجیح کرتے ہوئے حضرت امام نے فرمایا ہے کہ:

”واما الدقیق الذي ہری من بعد فان يكون الحق علم

جمع شمال امة من الامم بان يلهم مصطفی من عبارة

بإقامة ملّة من الملل فیصبر خادماً لإرادة الحق منصبه

لظهور تدبیره دو کذا نقیض مددہ الغیہ فیقال لہ من

اطاع هذا العبد فقد اطاع الله ومن عصاه فقد عرّض الله“

”اس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کسی امت کی شیرازہ بندی کے

خیال سے اپنے بزرگوں میں سے کسی منتخب بندے کو اس کا الہام

فرماتے ہیں۔ وہ کسی ملت کی کج روی کو دور کرنے کا کام کرے چنانچہ

وہ کام شروع کر دیتا ہے اور اس کام کے کرنے کی وجہ سے وہ ارادہ حق

کی خدمت انجام دینے والا اور اس کی تہذیب کے ظہور کا ذریعہ اور اس

کی شبی مدد کے فیضان وسیلہ ہوتا ہے حتیٰ کہ اس بندے کی اطاعت خدا کی اطاعت اور اس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی قرار پا جاتی ہے "الخ۔

مذہب کی حقیقت

فرماتے ہیں:

"و كذلك المذهب وبما يكون العناية المتوجهة اليه يحفظ ملة حقة متوجها بحسب معدات الى حفظ مذهب خاص بان يكون حافظة المذهب يومئذ هم القائلين بالذبح عن النحلة او يكون شعاء هم وفي قطر من الاقطار هو الفارق بين الحق والباطل محفلة بنقد وجوه تشبه في الملا الا على او السافل بان الملة هي هذا المذهب".

"مذہب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ملت کی حفاظت کی طرح حق تعالیٰ کی حمایت خود کسی مذہب کی حفاظت کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے۔ اس معنی کر کہ اس مذہب کے نگہبان و پیروں اس وقت ملت کی جانب سے مدافعت کرنے والے ہوتے ہیں یا یہ کہ کسی علاقے میں انہیں کا شعاری حق و باطل کے درمیان وجہ فرق ہوتا ہے اور اس صورت حال کے پیش نظر ملا اعلیٰ یا ملا اسفل میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ملت دراصل یہی مذہب ہے۔"

معنی دقیق کے حصول کا ذریعہ

حضرت امام فرماتے ہیں:

"واما المعنى الدقيق فلا يوقف عليه الا بالنور النبوي

الكاشف عن احكام التنبير القاصر على البشر ولذلك
قلنا ان هذا يرى من بعد.

”معنی دقت سے واقفیت اس نبوی نور کی بدولت ہی ہوتی ہے جو
انسان (اور اس کے ارادوں) پر غالب تدبیر کے احکام کو ظاہر کرتا ہے
اور اس پر پڑے ہوئے پردوں کو دور کرتا ہے اسی لیے تو میں نے کہا
ہے کہ معنی دقتی بڑے ہی غور و فکر کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔“

معنی دقت کی رو سے مذہب حنفی کا تمام مذاہب پر رجحان و غلبہ
اس اہم تمہید کے بعد حضرت نے اصل مشاہدہ اور اس کے مضمون کو بیان
فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”واذا تمهد هذا فنقول تروا لي ان في المذهب
الحنفي سرًا غامضًا لم ازل اتحذف في هذا السر
الغامض حتى وجدت ما بيته وشاهدت ان لهذا المذهب
يوماً هذا رجحاناً على سائر المذاهب بحسب هذا
المعنى اللطيف وان كان بعضها ارجح منه بحسب المعنى
الاولى. وشاهدت ان هذا السر هو الذي ربما يتركه
صاحب الكشف نوع انرا ان يرجح هذا المذهب على
سائر المذاهب وربما يتمثل الهاماً بالصلب فيه او تشبه
رؤيا حالة على الاخت به.“

”مجھے ایسا نظر آتا رہا کہ مذہب حنفی میں کوئی خاص بات اور اہم
راز ہے جس پر اس عقلی راز کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا رہا حتیٰ کہ مجھ
پر وہ بات مکمل گئی جسے بیان کر چکا ہوں۔

میں نے دیکھا کہ معنی دقت کے اعتبار سے اس مذہب کو ان دنوں

تمام مذاہب پر غلبہ و فوقیت حاصل ہے اگرچہ معنی اولیٰ کے اعتبار سے بعض دوسرے مذاہب اس پر فائق ہیں۔

اور میرے سامنے یہ بات بھی آئی کہ یہی وہ راز ہے کہ جس کا بسا اوقات بعض از باب کشف کسی درجہ اور اک کر لیتے ہیں اور پھر اس کو تمام مذاہب کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں اور بعض مرتبہ یہی راز تھلب و پھل کی بابت الہام کے طور پر اور کبھی خواب کی صورت میں اس طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے اس مذہب پر عمل کے سلسلہ میں تخریض ہوتی ہے۔“

یہ قوی شہادت

اس مکاشفہ میں دین کے بڑے محافظوں کا اس مذہب سے ہونا جو مذکور ہے حالات کے آئینے میں اس کا جائزہ مناسب ہے کہ آخر کس قسم کی مدافعت کرنے والے اور کس انداز کی حفاظت کرنے والے مراد ہیں جن کا فقہی مذہب اس وقت ضعیف تھا۔ جبکہ افریقہ کے بعض علاقوں اور اندلس کا مذہب، مالکی اور حجاز و نجد اور شام و مصر میں عموماً شافعییت و حنفیت رائج تھی اور مشرقی مسلم ممالک عامۃً حنفی تھے تصنیف و تحقیق کی خدمات انجام دینے والے ممتاز علماء و محققین عامۃً حنفیت کے علاوہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔

بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ملکی اور حکومتی سطح پر مدافعت اور حفاظت مراد ہے کہ اس میں اس وقت مذہب حنفی کے اتباع کو ہی امتیاز حاصل تھا۔ اس لیے کہ دنیا کا نظام تو عجیب و غریب ہے آج کسی کی حکومت کل کسی کی حکومت، اور آج کسی کا نام و شہرت اور کل کسی کا، اسلامی فتوحات نے ماضی کی دو عظیم سلطنتوں ایران و روم کی شان و شوکت خاک میں ملا کر اپنا رعب و دبدبہ قائم کیا تھا جس کا اصل داور و دوار

خلافت پر تھا جو خلفاء راشدین کے بعد ایک موروثی چیز بن گئی۔ بہر حال عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت امام کے عہد میں عباسی خلافت کا تو چراغ گل ہو چکا تھا رفتہ رفتہ حضرت امام ابوحنیفہ کی فقہی اس کی بنیاد بن گئی تھی انہیں کے تلامذہ در تلامذہ اس کے قاضی و منصف بنا کرتے تھے اور ان کو اس باب سے کچھ مناسبت بھی زیادہ تھی، خلافت بغداد کی مرکزیت ختم ہو جانے کے بعد اسلامی نظم حکومت مختلف حصوں میں بٹ چکا تھا اور چھوٹی بڑی بہت سی حکومتیں قائم تھیں البتہ آخری دور میں رقبہ اور رعب و دبہ کے اعتبار سے دو حکومتیں بڑی سمجھی جاتی تھیں ایک ترکی کی عثمانی حکومت دوسرے ہندوستان کی مغل حکومت۔ اور اس میں بھی اول کو امتیاز حاصل تھا کہ وہ بغداد کی عباسی حکومت کا بدل سمجھی جاتی تھی اور گئے گزرے دور میں بھی اپنا ایک عزت و وقار اور رعب و دبہ رکھتی تھی، اور ان ہر دو حکومتوں میں ان کے سربراہان و اہلایان کا مذہب حنفیت تھا بلکہ ہندوستان میں تو حضرت اورنگ زیب کی وفات کو کچھ زیادہ دن بھی نہ ہوئے تھے جن کی نگرانی میں ملک کے معتد علماء کی ایک جماعت نے سینکڑوں کتابوں کی مدد سے فقہ و فتاویٰ کا ایک عظیم ذخیرہ بنام فتاویٰ عالمگیری و فتاویٰ ہندیہ جمع کیا، اور اخیر دور میں خود ترکی حکومت نے ”مجلۃ الاحکام الشرعیۃ“ کے نام سے فقہ حنفی کے جزئیات کو بصورت و نفاذ جمع کرایا تھا۔

خلاصہ مشاہدات

فیوض الحرمین کے مکاشفات میں چار مکاشفہ فقہیات سے متعلق ہیں کل تعداد اور کام کے شعبوں کی نسبت سے یہ ایک معقول تعداد ہے ان میں سے اول میں تو حضرت امام کو ”مذہب اربعہ“ کی پابندی کی وصیت کی گئی ہے اور باقی میں حنفیت کی توثیق اور مہناس کو اپنا مذہب بنائے رکھنے کی تاکید۔ یوں کہ کسی موقع پر

تو قوم کی مخالفت سے روکا گیا ہے اور کسی موقع پر مذہب حنفی پر عمل و تحقیق کا ایک ایسا طریقہ بتایا گیا ہے جو مذہب حنفی کو احادیثِ متحجہ سے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے پھر وہ طریقہ اور شرح صدر حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے اور اخیر میں اس مذہب کو اس آخری دور میں اور کم از کم حضرت امام کے عہد میں اسلام کا محافظ و علمبردار بتایا گیا ہے۔

حضرت کی حقیقت کا ایک قوی قرینہ فقہ حنفی کی تائید و توثیق

یہی امور ہیں جنہوں نے حضرت کے سینہ کو حقیقت کی تائید کے لیے کھول دیا اور حضرت نے بالخصوص حدیث کی رو سے کچھ ایسی اصولی توثیق فرمائی کہ صدیوں سے کیا جانے والا اعتراض ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ تعصب کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے تفصیل کا موقع نہیں۔ مختصراً عرض ہے کہ حقیقت سے برگشتہ اور امام ابوحنیفہؒ سے بدظن کرنے کا ایک اصولی حربہ ان کے مخالفین کے پاس یہ رہا ہے کہ مذاہبِ اربعہ میں صحیح و سراج احادیث سے سب سے زیادہ دور امام ابوحنیفہؒ کا مذہب ہے، حضراتِ محققین نے ہر دور میں اس اعتراض کی تنبیہ کی ہے اور حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے لیکن بالخصوص علامہ ابن قیم اور ہمارے حضرت امام نے اس سلسلہ میں بڑی اور اہم قیمتی تحقیق سپردِ قلم فرمائی ہے۔

قرونِ اولیٰ کے دو تعلیمی مکتب فکر

اصولی طور پر حضرت امام نے قرونِ اولیٰ یعنی دورِ صحابہ سے لے کر تاج تا بعین تک اشاعتِ علم دین کے دو انداز و طریق یا یوں کہیے مکتبِ فکر بتائے ہیں اول مجازی طریق و مکتبِ فکر، دوم عراقی طریق و مکتبِ فکر۔ ہر دو میں یہ امر قدر مشترک ہے کہ صفِ اول کے لوگ صحابہ پھر تابعین اور پھر تاج تا بعین ہیں اور ہر

درجہ میں ہر طبقہ کے ممتاز لوگ ہیں لیکن طریق تعلیم میں فرق ہے۔

حجازی مکتب فکر

جس کے قائدین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ اور زید بن ثابت ہیں پھر ان کے تلامذہ و در تلامذہ، ان کا طریق یہ رہا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ کی روایات کے نقل میں توسع اختیار کیا، اور احادیث کے ذریعہ یا انہیں کی روشنی میں مسائل کا جواب دیا، قیاس سے کم سے کم کام لیا۔

عراقی مکتب فکر

کے قائدین بالخصوص حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور قائد اعلیٰ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں، بر بنیاد احتیاط کہ کہیں حضور ﷺ کی جانب غلط نسبت کر دینے پر وعید کے مستحق و مصداق نہ قرار پائیں ان حضرات کا طریق یہ رہا کہ انہوں نے احادیث کی روایت، حدیث کے الفاظ میں حضور ﷺ کی جانب نسبت کر کے کم سے کم کی اگرچہ جو چیزیں حضور ﷺ سے منقول تھیں ان کا جواب نقل کے مطابق ہی رہا مگر بغیر ذکر سند کے اور حدیث نہ ملنے پر جو ذخیرہ علمی ان کے پاس تھا اس پر مختلف طریقے سے قیاس سے کام لیا اس لیے ان کے یہاں قیاس کی اس درجہ نوبت آئی کہ یہ اہل رائے کے لقب سے مشہور ہو گئے لیکن جیسا کہ ذکر کیا گیا ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس روایات حدیث کا ذخیرہ نہیں تھا۔ لیکن یہ لوگ حضور ﷺ کی جانب نسبت کر کے روایات کی نقل نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اقوال کے طور پر بیان کرتے تھے۔ بہر حال دو اصولی مکتب فکر تھے مد ہا دونوں کا ایک تھا۔ طریق عمل و طریق فکر مختلف تھا، بعد کے فقہی مذاہب کی بنیادیں انہیں دونوں پر قائم ہیں۔

مذہب اربعہ

میں سے عین کے بانی مہانی چون کہ مجازی ہیں اس لیے باوجود اس کے کہ وہ قیاس کے منکر نہیں ہیں۔ لیکن روایات کے ظاہر کی موافقت اور اس پر اعتماد اور موقع بموقع نفس روایات کی نقل یہاں غالب ہے ان میں بھی امام شافعیؒ نے چونکہ عراقی مکتب فکر سے کافی استفادہ کیا اس لیے ان کے مقابلے میں باقی دو یعنی امام مالک اور امام احمد کے یہاں یہ بات اور صراحت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔

مذہب حنفی

امام ابوحنیفہؒ چونکہ خالص عراقی مدرسہ، اساتذہ اور مکتبہ فکر کے پروردہ تھے اس لیے ان کے یہاں بظاہر قیاسی مسائل کی بہتات ہے اگرچہ بعد از تحقیق شاید وہ باید ہی ایسے مسائل مل سکیں گے جن میں کسی حدیث کی مخالفت ہو، ورنہ ان کے طریق فکر نے ان کی اجتہادی و قیاسی صلاحیت کو صحت کے ایسے بلند معیار پر پہنچا دیا تھا کہ قیاس کی روشنی میں کئے گئے فیصلے احادیث کے عین مطابق ثابت ہوتے تھے، اس سلسلہ میں حضرت ابن مسعودؓ کا ایک واقعہ ملاحظہ ہونے لائی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور مشکوٰۃ میں بھی مذکور ہے۔

”حضرت ابن مسعودؓ سے ایک عورت کے متعلق سوال کیا گیا جس کا شوہر مر گیا تھا اور کچھ متعین نہیں کیا تھا، حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا۔ میں نے حضور ﷺ سے اس باب میں کچھ نہیں دیکھا اور نہ سنا ایک مہینہ تک لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہے اور ان سے حکم بتانے پر اصرار کیا تو حضرت نے اجتہاد کے ذریعہ فیصلہ فرمایا تو اسی مجلس میں ایک صحابی معقل ابن یثارؓ موجود تھے

انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر عرض کیا۔

حضور ﷺ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت کی بابت بیعت یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ نقل کیا گیا ہے کہ یہ سن کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اٹا خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد کسی چیز پر ان کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔

بات بھی خوشی کی ہے کہ حضور ﷺ کے عہد میں تو ان حضرات کو افتاء و اجتہاد کی نوبت نہیں آئی اور اس واقعہ نے گویا ان کو ”اصابت“ کی سند دیدی بہر حال وہ کتبہ فکر جس پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے اس میں اقوال حضور ﷺ اور اقوال صحابہ بصورت فتاویٰ ذکر کئے جاتے رہے ہیں ہر طبقہ نے اسی طریق کو اختیار کیا ہے اسی لیے حضرت امام نے ذکر فرمایا ہے کہ:

”و ان شئت ان تعلم ما قلنا فللخص القوال ابراہیم
واقراءه من کتاب الآثار لمحمد و جامع عبدالرزاق
ومنهضه ابی بکر بن ابی شیبہ ثم فالسنیة بملہبہ تجدد
لا یفارق تلك المحجة الافی مواضع بسيرة وهو فی تلك
السيرة ايضا لا یخرج عما ذهب اليه فقهاء الكوفة“۔

”ہماری بات کی حقیقت جاننا چاہو تو ابراہیم نخعی اور ان کے اقران
و معاصرین کے اقوال امام محمد کی کتاب الآثار، جامع عبدالرزاق،
مصنف ابی بکر بن شیبہ سے چھانٹ لو۔ پھر ان کا امام ابو حنیفہ کے
مذہب سے موازنہ کرو تو مجھ پر چار مواقع کے مخالفت نہ پاؤ گے اور جہاں
مخالفت بھی ہوگی تو فقہاء کوفہ کی موافقت ضرور ہوگی۔“

یہی حال حضرت امام نے امام ابو حنیفہ کے اخلاص علامہ ابو یوسف و محمد کا ذکر
کیا ہے اور اس نسبت سے ابراہیم نخعی کا معاملہ اپنے اساتذہ علقہ اور استاذ اور استاذ
الاساتذہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے یہی وجہ ہے کہ حضرت امام
نے دوسرے موقع پر فرمایا ہے:

”و اصل مذهب فناء فی عبد اللہ بن مسعود و قضایا علی رضی اللہ عنہما و فتاواہ و قضایا شریح وغیرہ من قضاء الکوفۃ مجتمع من ذلک ما یسره اللہ ثم صنع فی آثارہم کما صنع اہل المدینۃ فی آثار اہل المدینۃ و خرج کما خرجوا للخص لہ مسائل الفقہ فی کل باب بابا“

”امیر الیمین کا مذہب اصلاً حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ حضرت علی کے فیصلے و فتاویٰ اور شریح دیگر فقہاء کوفہ کے فیصلے ہیں اسی سب سے جو ہو سکا جمع کیا اور پھر انہیں میں اسی طرح تخریج و استنباط کا کام کیا جیسے کہ اہل مدینہ نے اہل کے آثار میں کیا ہے حتیٰ کہ ہر بات سے متعلق ان کے پاس مسائل جمع ہو گئے۔“

حضرت امام کی اس تحقیق و تنقیح کے بعد جسے حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ پورے بحث سماع میں بیان فرمایا ہے حلیت سے ایک بڑا غبار چھٹ گیا اور یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ حلیت بھی دراصل دوسرے فقہی مذاہب کی طرح احادیث پر مبنی ہے بلکہ صاف اول کے اپنے اساتذہ کی فتاویٰ کی بنا پر کچھ زیادہ ہی استناد رکھتی ہے۔

حلیت کا ایک اہم قرینہ حضرت کے اخلاف

انسان کے نظریات اور کردار کو سمجھنے کے لیے جہاں اسکی تصنیفی غذاات اور اسکی پوری زندگی کے بیانات و تقریرات کو مد نظر رکھا جاتا ہے اسکے تیار کردہ اور اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے زندہ شاہکاروں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ ان کی کچھ زیادہ ہی اہمیت ہوتی ہے کہ زبان تحقیق تو کچھ بھی کہہ دیکھ سکتی ہے لیکن مستفید و مسترشدین کیلئے اصل سرچشمہ تو خود اس کا عمل اور زندگی ہوتی ہے حضرت کے مذہب کی تعیین کے سلسلہ میں ہمیں حضرت کے اخلاف کا طور و طریقہ دیکھنا ہوگا۔

حضرات اہل حدیث

نے نہ صرف یہ کہ آپ کے صاحبزادگان اور سلسلہ سے متعلق اہم حضرات کو اور بالخصوص سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے رفقاء کو اہل حدیث بتایا ہے بلکہ ان کے بعض خواص علماء و اصحاب قلم نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت امام نے تحقیق و اجتہاد کے جس مسلک کی بنیاد ڈالی تھی آپ کے چاشین اول اور خلف اکبر نے اس سے انحراف کر کے حلیت کویشے سے لگایا اور پھر اس کی آبیاری کی۔

اس دعویٰ کی حقیقت

جہاں کہ ان حضرات کے ان دعاوی کے خلاف نہ جانے کتنے شواہد موجود ہیں حضرت امام سے متعلق تو آپ نے بہت کچھ ملاحظہ فرمایا کیا اس کے بعد بھی اس دعویٰ کی گنجائش ہے؟ اور تو اور مسلک اہل حدیث کے مشہور قائد و مروج اور مجدد مولانا بھوپالی نے تو ان حضرات کے تحقیق و اجتہاد کے مسلک کو تسلیم کرنے کے باوجود پوری جماعت کو خفی قرار دیا ہے۔ اہل انصاف اور تعصب سے پاک حضرات کا یہی طریق ہوتا ہے وہ اس سلسلہ کی تصریحات کی بنا پر اس فیصلہ پر مجبور تھے مگر پھر بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری جماعت بجز اقل قلیل کے اس مخالفت پر گامزن ہو اور خود کو ”ولی اللہی“ بھی کہے۔

حضرت امام کی یہ تصریحات، صاحبزادگان کے فتاویٰ، علامہ کی تصنیف کردہ فسخی میں کتابیں اور بعض حضرات کے متعلق اس خیال کے سامنے آنے پر بعض حضرات کی تردید اور توضیح ان تمام چیزوں کے باوجود اسکی کیسے گنجائش نکلتی ہے۔ یہی حضرات بہتر سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک انتہائی اہم اور قیمتی چیز ملاحظہ ہو۔

رفقاء سید شہید اور ان کا فقہی مسلک

حضرت امام کی تحریک کو زمرہ و تابندہ اور متحرک بنانے والے بلکہ یوں کہئے کہ حضرت امام جس اسلامی حکومت کا خواب دیکھا کرتے تھے مستقبل میں اسکو شرمندہ تعبیر کرنے والے اور حقیقت کا جامہ پہنانے والے حضرت امام کے بالواسطہ شاگرد و مستفیض حضرت سید احمد شہیدؒ بنے۔ سید صاحب نے جب تحریک جہاد کا علم بلند کیا اور سرحدی علاقوں پر سکھوں کے مقابلے اور خلافت راشدہ کے طریق پر اسلامی حکومت قائم کرنیکی آرزو و ارادے کے ساتھ پہنچے تو وہاں کے عوام کو ان کے خلاف برگشتہ کرنے کے سلسلے میں جو حربے اختیار کئے گئے ان میں سے ایک حربہ یہ بھی تھا کہ یہ لوگ تقلید کے مخالف اور غیر مقلد ہیں حسب مرضی و خواہش عمل کرنے کے عادی ہیں حضرت شہیدؒ ان اعتراضات کا رد درود اور موقع بموقع خطوط کی صورت میں بھی جواب دیتے رہتے تھے۔ ایک مکتوب میں حضرت نے اسی قسم کے مختلف اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اس اعتراض کا جو جواب دیا ہے وہ کم از کم حضرت شہیدؒ اور ان کے رفقاء کے فقہی مسلک کی بابت حرف آخر ہے، حضرت نے ابتداً اعتراض کو ذکر فرمایا ہے پھر جواب عنایت فرمایا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے۔

حضرت شہیدؒ کی تصریح بابت مذہب فقہی

”مذہب اس فقیر بلامن جد مذہب خلقی است و بالفضل ہم جمع اقوال و افعال اس ضعیف بر قوانین اصول حنفیہ و آئین توابعہ ایشان منطبق است ہمگی ازاں خارج از اصول مذکورہ نیست الا ماشاء اللہ۔
 ایچہ از ہمہ افراد ایشان بسبب غفلت و فسیان صادوری گردو کہ بخلاف خود معترف می باشد و بعد از اعلام براہ راست سعادت می نماید آری

در ہر مذہب طریق محققین دیگر باشند و طریق غیر ایساں دیگر ترجیح
بعض روایات پر بعض دیگر نظر بقوت دلیل توجیہ بعض عبارات محقول
از سلف و طبق مسائل مختلفہ بدین در کتب و امثال ذلک و اما از کار و بار
اہل تہ قیق و تحقیق است ہایں سبب ایساں خارج از مذہب نمی توانند شد
بلکہ ایساں را لب لباب آں مذہب باید شمرد

”پیشہ پاشت سے اس فقیر کا مذہب خفی ہے اور اس کے تمام اقوال
و افعال خفیہ کے اصول و قواعد پر ہی منطبق ہیں۔ شاید ہی دو ایک اقوال
ان کے اصول سے باہر ہوں اور اگر کبھی غلطی سے کوئی مخالفت ہو جاتی
ہے تو اپنی غلطی کا اعتراف و اعلان کر کے صحیح صورت کو اختیار کیا
جاتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر مذہب میں محض مقلدین کا طریق عمل
اور ہوتا ہے اور حضرات محققین کا کچھ اور۔ روایات کی ایک دوسرے پر
ترجیح، قوت دلیل، پر نظر، اسلاف سے محقول بعض اقوال کی توجیہ،
کتابوں میں مذکورہ مسائل کی (اصول و احادیث پر) تعلیق وغیرہ
مختلف امور ہمیشہ سے اہل تہ قیق و تحقیق کا مشغلہ رہے ہیں۔ اس کی
وجہ سے وہ مذہب سے باہر نہیں ہو سکتے بلکہ ان کو تو مذہب کا لب لباب
اور خلاصہ سمجھنا چاہیے۔“

غلط فہمی کی وجہ

اصل میں حضرات اہل حدیث کو اور نہ صرف ان کو بلکہ بہت سے خفی فقہاء کو
جن کا طریق عمل تقلید محض اور صرف کتب فقہ کے اقوال پر اعتماد و استناد رہا ہے اور
اسی بناء پر سرحد و افغانستان کے علماء نے حضرت شہید پر غیر مقلد ہونے کا الزام
لگایا تھا ان تمام کو ان حضرات کے طریق عمل کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی ہے ان حضرات

نے مدتوں کے بعد بلکہ "تقلید محض" پر عامل معاشرہ اور علماء کے درمیان جب تقلید کے ساتھ تحقیق و اجتہاد کا مسلک پیش کیا جو ہر دور میں ہر مذہب و علاقے کے علماء محققین کا شعار رہا ہے اور "ولی اللہی" سلسلہ میں اس کا آغاز حضرت امام سے نہیں بلکہ ان کے والد ماجد مولانا عبدالرحیم صاحب سے ہوا تھا جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، بات بات پر نقول فقہاء کے پہلو بہ پہلو بلکہ اقوال فقہاء کے ذکر سے پہلے مسائل کے بیان میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ ذکر کی جاسکتی ہیں بلکہ بعض مسائل میں کتابوں میں ذکر کردہ اقوال کے بجائے دوسرے اقوال اختیار کئے جانے لگے تو جس معاشرہ نے تقلید کا کچھ اور مطلب سمجھا تھا اس کو ان کی تقلید پر اطمینان نہیں رہا اور ان کو تقلید سے باہر قرار دیا۔ اہل حدیث حضرات نے اپنی جماعت و جمعیت کو بڑھانے اور حجت قائم کرنے کے لیے، اور حنفی فقہاء نے ان کو الزام دینے کے لیے۔ اس چیز نے حضرت شبید اور مولانا عبدالحی صاحب کو اس تصریح و توضیح پر مجبور کیا جو آپ سید شبید کے قلم سے چند صفحات بیشتر اور پہلے مقالہ میں دوسرے حضرات کے قلم سے ملاحظہ فرما چکے ہیں اور خود حضرت امام نے والد محترم کے متعلق تحقیق و اختیارات کے ساتھ مذہب حنفی پر عمل کا ذکر کیا ہے۔

اس غلط فہمی پر ماضی قریب کا ایک شاہد

اور یہ غلط فہمی ہر دور میں "تقلید" کا غلط مطلب سمجھنے والوں اور غلط طریقہ پر اس پر عمل پیر لوگوں میں عام رہی ہے حضرات علماء دیوبند کی حقیقت پر تو مہر لگی ہے کہیں سے کسی اور دعویٰ کی منجائش نہیں ہے۔ لیکن ان میں بھی بعض حضرات اس الزام سے بچ نہیں سکے چنانچہ حضرت تھانوی کے یہاں کا ایک واقعہ حسن العزیز میں مذکور ہے کہ ایک دن نماز عشاء میں عین حضرت تھانویؒ کی پشت کے بالتقابل

کھڑا ہونے والا ایک طالب علم نماز میں قرأت کرتا رہا حضرت نے محسوس فرمایا
بعد نماز حضرت نے اس کا مواخذہ کیا اس نے کہا خیال نہیں رہا حضرت نے فرمایا:
”ایک تو ہم ہیں ہی بدنام کہ یہ لوگ غیر مقلد ہیں، اگر کوئی تم کو
الحمد للہ پڑھتے ہیں تب تو رجسٹری ہو جائے یہی سمجھا جائے کہ اسی
کی تعلیم ہو گئی۔“

اس غلط فہمی والے الزام دہی کی بنیاد اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھی کہ حضرت امام کے
مسلك تحقيق واجتهاد پر یہ پورا طبقہ گاحزن ہے اور بالخصوص اکابر علماء و محققین جیسا
کہ ان کے فتاویٰ تحریرات، و تقریرات اور تصنیفات شاہد ہیں۔

حرف آخر

یہ کہ حضرت امام تمام تراجمتہادی ملاہیتوں اور وفور علم کے ساتھ تحقیقی طور پر
مذہب اربعہ کے پابند تھے اور ان میں بھی نسبت و انتساب حقیقت کی طرف رکھتے
تھے، بیان و تصریح کے مطابق ”مجتہد اور خود اپنے منتسب“ کا مقام رکھتے تھے کہ جو
مجتہد نہ ملاہیت و تحقیق کے ساتھ کسی ایک مذہب سے انتساب رکھتا ہے۔

فقہی مذہب کی بابت حضرت امام کا قول اول و ثانی

اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ اگر حضرت امام حنفی المذہب ہی تھے تو ان کے
ان اقوال کا کیا مطلب ہے جن میں مذہب اربعہ یا بالخصوص حنفیت و شافیت
کے درمیان جمع و تطبیق کا ذکر ہے ہم پہلے قول ثانی اور اس کے بعد قول اول کی
حقیقت واضح کرنے کی کوشش کریں گے ان توضیحات کی روشنی میں جو بعض اکابر
سے منقول ہیں نیز بعض ان تحریرات کے پیش نظر جو احقر کے مطالعہ میں آئی ہیں۔

حنفیت و شافعییت کے درمیان جمع کی حقیقت

آپ نے آغاز مقالہ میں ملاحظہ فرمایا ہے کہ حضرت امام نے اپنے فقہی مذہب کی بابت بعض مواقع پر حنفیت و شافعییت کے درمیان ”جمع و تطبیق“ کے طریق کو بیان فرمایا ہے اور وجہ بھی ذکر کی ہے۔ انتساب کے اعتبار سے جب آپ کی حنفیت طے ہے تو اس جمع و تطبیق کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں کئی احتمالات ہیں۔

احتمال اول محض داعیہ

تو یہ ہے کہ اس کی حقیقت صرف ”جذبہ اور داعیہ“ تک ہے اس سے آگے کچھ نہیں۔ یعنی حضرت امام نے اس جمع کی بابت صرف داعیہ بیان فرمایا ہے اور اس جمع کی صورت۔ باقی واقع میں یہ چیز آئی یا نہیں اس کا کوئی ذکر نہیں؟ واقع میں بات حنفیت پر عمل اور اس کی تحقیق تک ہی رہی چنانچہ ”داعیہ“ کا لفظ خود حضرت کے بیان میں موجود ہے۔

احتمال ثانی جمع درس کی حد تک

جمع کی نوبت حقیقتاً آئی لیکن صرف درس و تدریس کی حد تک جیسا کہ آپ نے خود دست مبارک سے ”شیخ محمد بن ہیر محمد“ کے اجازت نامے میں تحریر فرمایا ہے:

”الحنفی والشافعی درسا“

کہ درس و تحقیق کے اعتبار سے حنفی اور شافعی دونوں ہوں۔ دونوں کے مسائل پر بصیرت افروز بحث کرنا ہوں اور روشنی ڈالنا ہوں مولانا مناظر صاحب گیلانی فرماتے ہیں:

”ایک بڑی دانشمندی شاہ صاحب نے یہ بھی فرمائی کہ حنفی فقہ

کے ساتھ ساتھ آپ نے درسی طور پر فقہ شافعی کے مطالعہ کو بھی ضروری قرار دیا ہے، اپنے مسلک کی ترویج میں ایک موقع پر اپنے کو انا فہمی درسا جو فرمایا ہے اس کا بھی مطلب ہے۔“

احتمال ثالث اختلاف مکان

یہ جمع و تلمیق کا طریق حضرت کے یہاں حقیقتاً کار فرما تھا لیکن اختلاف مکان کے اعتبار سے، ہندوستان میں تو حقیقت کے وجہ کے قائل تھے اسی کی بات فرماتے اور علاقہ حجاز میں فقہ شافعی کو ترجیح دیتے۔ اس کی تائید مولانا سندھی کی درج ذیل تحریر سے ہوتی ہے۔

”ہم شاہ ولی اللہ کو حلی اور شافعی ہر دو فہموں میں مجتہد متنب مانتے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو مرکز اسلام حجاز میں تصور کرتے ہیں تو فقہ حلی اور شافعی میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا جائز سمجھتے ہیں اور جب وہ خود کو ہندوستان میں فرض کرتے ہیں تو اپنے والد کے طریقے پر فقط فقہ حلی کے مجتہد متنب امام ہوتے ہیں۔“

احتمال رابع ظاہر مراد نہیں

چوتھا احتمال یہ ہے کہ حضرت امام نے اس موقع پر نفس حقیقت اور نفس شافیت کو مراد نہیں لیا ہے بلکہ ان کو دراصل عنوان و لقب قرار دیا ہے ”مذاہب اربعہ“ کے دو حصوں میں سے ہر ایک کو تعبیر کرنے کے لیے۔ ورنہ مقصود مذاہب اربعہ کے درمیان جمع ہے۔ رہا حقیقت و شافیت کا لقب و عنوان ہونا تو اس کی تائید مولانا گیلانی کی ایک تصریح سے ہوتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ فقہاء اربعہ کے

مذہب اس معنی کرو و خصوص میں ہیں کہ ان میں سے دو نے تعمیر کا کام زیادہ کیا ہے اس وجہ سے کہ اسلامی حکومت کے بڑے حصے کے حکمران و قاضی ان دونوں مذاہب کے پابند رہے اور ان قاضیوں اور ان مذاہب کے علماء نے تقریعات و تحریجات کا خوب کام کیا یعنی فقہ حنفی اور فقہ مالکی، فقہ حنفی کا سکہ مشرقی ممالک میں چلتا رہا اور فقہ مالکی نے مغربی ممالک کی قیادت کی۔

اور باقی دو مذاہب یعنی شافعییت و حنبلیت نے زیادہ تر تنقیدی کام کیا ہے اسی لیے ان دونوں میں تقریعات و تحریجات کی کمی، اور بحث و دلائل کی زیادتی ہے، مولانا گیلانی فرماتے ہیں:

”لوگ جانتے ہیں کہ حنفی اور مالکی فقہ کی حیثیت اسلامی قوانین کے سلسلہ میں تعمیری فقہ کی ہے اور شافعی و حنبلی فقہ کی زیادہ تر ایک تنقیدی فقہ کی ہے حنفیوں کی فقہ کو مشرقی اور مالکی فقہ کو مغرب میں چون کہ عموماً حکومتوں کے دستور العمل کی حیثیت سے تقریباً ہزار سال سے زیادہ مدت تک استعمال کیا گیا ہے اس لیے قدرتنا ان دونوں مکاتب خیال کے علماء کی توجہ زیادہ تر جدید حوادث و جزئیات و تقریعات کے ادویز بن میں مشغول رہی بخلاف شوافع و حنابلہ کے کہ بہ نسبت حکومت کے ان کا تعلق زیادہ تر تعلیم و قلم درس و تدریس اور تصنیف و تالیف سے رہا اس لیے عموماً تحقیق و تنقید کا وقت ان کو زیادہ ملتا رہا۔“

اور ہمارا یہ کہنا کہ ان دونوں کے درمیان جمع سے تمام مذاہب کے درمیان جمع کرنا مقصود ہے مولانا گیلانی کی مذکورہ بالا تصریح (جس سے ان دونوں لفظوں کا لقب ہونا ثابت ہو گیا) کے علاوہ خود حضرت کے بیان سے بھی مؤید ہے اس لیے کہ خود حضرت نے تفہیمات میں ایک موقع پر طریق عمل کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:

”ہم فروعیات میں۔ جس چیز پر علماء اور بالخصوص دونوں بڑے

مگر وہ یعنی احناف و شوافع متفق ہوں اس کو لیتے ہیں ورنہ جو قول ظاہر

حدیث کے موافق ہو اسے لے لیتے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے اگر حنفیت و شافعییت متفق ہوں تو

ہوں ورنہ کسی بھی مذہب کے ظاہر حدیث سے قریب قول پر عمل کیا جاتا ہے۔

مذہب اربعہ کے درمیان جمع کی حقیقت

رہ جاتا ہے قول اوّل کہ جس میں چاروں مذاہب کے درمیان جمع و تطبیق کا

ذکر ہے اور قول ثانی میں بھی ایک احتمال اس جمع کو مراد لینے کا نکلتا ہے اس جمع کی

کیا حقیقت ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلہ میں بعض اکابر نے بھی اپنی

آراء کا اظہار فرمایا ہے۔

مولانا گیلانی کا نظریہ تو جمع کے باب میں وہ ہے جس کا ذکر گذشتہ اوراق

میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نے طلباء کے لیے مطالعہ و درس کی صورت میں

مذہب اربعہ کو جمع کر رکھا تھا جن کو حضرت گیلانی نے دو حصوں میں قرار دیا

ہے، تعمیر بنیاد، حنفیت، مالکیہ تعمیر اور شافعییت و حنبلیت تنقیدی ہیں

مقصود یہ تھا کہ ذہن تہنیات کے باب میں تعمیر و تنقید ہر دو پہلو کے اصولوں کی

طرف متوجہ ہو۔ نیز یہ کہ ہر مذہب سے واقفیت و تعلق مذہبی تعصب کو ختم کر دے

مولانا سندھی نے اپنے تجربہ میں یہ ظاہر کیا ہے کہ ایک زمانہ تک شاہ صاحب کا

یہی خیال رہا بایں معنی کہ فقہ حنفی میں رسوخ حاصل تھا حجاز پہنچ کر فقہ شافعی میں رسوخ

حاصل ہوا اور یہ دونوں مذاہب ہر دور میں ایک دوسرے کے بالقابل رہے۔ اس

لیے مولانا امام مالک کی طرف رجوع کر کے اس کے حل کو سوچا مگر آخر الامر کم از کم

ہندوستان کے حق میں حقیقت کو ہی مرکزی نقطہ و مذہب قرار دیا جیسا کہ ان کو بذریعہ مکاشفات ہدایات دی گئی تھیں۔

اختیارات، مذاہب اربعہ کے اندر

احقر کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت امام نے جب اپنے قلم سے حقیقت کی مخالفت سے ممانعت کی تاکید اور حقیقت کی تحسین اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حقیقت کی طرف نسبت ذکر فرمائی ہے اور دوسری طرف خود انہیں کا بیان اس جمع کا بھی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ کسی ایک کے پابند اور کسی ایک سے منسوب نہ رہتے ہوئے ایسا کیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اختیارات میں ان سے باہر نہیں جاتے ہیں اگرچہ نسبت اور عام عمل حقیقت پر ہے، اس کی تائید اس حقیقت سے ہو سکتی ہے جس کا ذکر خود حضرت امام نے مقدمہ سوئی میں فرمایا ہے:

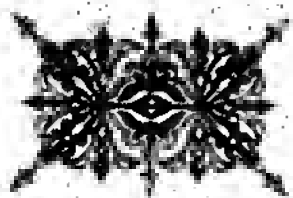
”یہ چاروں امام ایسے ہیں کہ ان کا علم سارے عالم کو محیط ہے“

اس تصریح سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام کے نزدیک حضرات ائمہ اربعہ نے اپنے اصول و فروع کے ذریعہ علوم و مسائل کا ایسا احاطہ کر لیا ہے کہ کسی بھی صورت کا حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے ان کی معلومات و فرمودات سے باہر جانے کی ضرورت نہیں چنانچہ حضرت نے کلمات طیبات میں اپنے طریق کار کی وضاحت فرماتے ہوئے اس کا ذکر فرمایا ہے۔

جماعتی تعصب سے دور رکھنا

اور اگر یہ کہا جائے تو ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ حضرت موصوف مذاہب اربعہ کی تحقیق، درس و تدریس مختلف مواقع پر اس غرض سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر مذہب

و کتب فکر کی صحت و حقانیت ظاہر ہو جائے اور یہ بات عیاں ہو جائے کہ بنیاد ہر ایک کی شریعت محمدیہ کے اصل سرچشموں یعنی کتاب و سنت پر ہے اور ان سے مستنبط صحیح اصول و قواعد پر، تا کہ اختلاف مذاہب کی بناء پر جو جماعتی اور گروہی تعصب پایا جاتا ہے ہر جماعت کے لیے دوسرے کی حقانیت کی وضاحت کی بناء پر وہ تعصب ختم ہو جائے اس لیے کہ یہ تعصب بتدریج بڑھتا رہا ہے اور بالخصوص ”تخلیہ مخض“ کے قائل و عمل پیرا لوگ جو حضرت امام کے عہد میں بکثرت موجود تھے بلکہ اس وقت تو سب وہی تھے ہی، ان میں یہ بات سب سے زیادہ پالی جاتی رہی ہے۔ اور حضرت کے اندر اختلاف مذاہب کو ختم کرنے کا داعیہ دراصل اسی تعصب کو ختم کرنے کی غرض سے پیدا ہوا تھا اور اس اختلاف پر کیا منحصر ہے وہ تو ہر اختلاف کو ختم کرنا چاہتے تھے بلکہ اس پر مامور تھے اور ان کو اس کی راہیں دکھائی دیتا ہی جاتی تھیں۔

حضرت امام کے فقہی ذوق کا دوسرے علماء پر اثر

حضرت امام اور ان کا تجدیدی کارنامہ

حضرت امام بلاشبہ وقت کے ایک انقلاب انگیز اور ہمہ جہت مجدد تھے، ہلکی دلی سبھی مسائل میں حضرت کی تحقیقات، ایقہ، تنقیدات صحیحہ اور جائز و ضروری رہنمائیاں امت کے بہت کام آئیں۔ علم حدیث کے سلسلہ میں تو حضرت امام کا تجدیدی کارنامہ ظاہر ہے کہ کم از کم ہندوستان میں حدیث کے درس و تدریس کی بابت جو عام بے توجہی برتی جا رہی تھی حضرت امام نے حدیث کا عام درس جاری فرما کر انشاء اللہ تاقیامت اس کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قائم فرمادیا ہے اور اسی پر بس نہیں حضرت کی جدوجہد وہی یہاں تک رنگ لائی کہ علماء عرب نے بے ساختہ اعتراف کیا کہ اگر ہندوستانی علماء کی اس زمانے میں حدیث پر توجہات نہ ہوتیں تو شاید یہ بابرکت و با عظمت فی دنیا سے رخصت ہو جاتا۔

فقہ میں حضرت امام کا تجدیدی کارنامہ

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت امام کی تمارت فقہی تحقیقات اور اس سلسلہ کی کاوشوں کا تعلق صرف آپ کی ذات سے تھا یا یہ کہ اس میں بھی آپ کی تجدیدی حیثیت نمایاں ہے اور آپ نے اپنی تحقیقات و کاوش کا دیر پا بلکہ ”دور رس“ اثر چھوڑا ہے۔ جواب ”اثبات“ میں ہے جس کی پوری وضاحت آئندہ آنے والی

تفصیلات کی روشنی میں ہو سکے گی۔

ہندوستان کی تاریخ اور بالخصوص ہندوستان کی اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اگرچہ اسلام یہاں ساحلی علاقوں پر آمدورفت رکھنے والے عربوں کے ذریعہ بھی پھیلا لیکن۔

فقہ حنفی کے علاقے

اپنی تمام خصوصیات، مذہبی روایات اور تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے انہی راستوں اور شخصیتوں کے واسطے سے آیا جن کا تعلق عراق و عجم اور ماوراء النہر کے علاقوں سے تھا، جیسا کہ آپ علامہ سندھی کا ایک بیان پڑھ چکے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جو فقہ حنفی کی تحقیق و تحقیص اور اس کے پروان چڑھنے کے مراکز رہے ہیں اور عموماً فقہ حنفی کی تدوین و اشاعت اور اس سے متعلق تصنیفات انہیں علاقوں کے علماء کی جدوجہد کا ثمرہ و نتیجہ ہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ جن ممالک کا ذہن معقولی اور مزاج فلسفیانہ تھا ان ممالک میں عموماً فقہ حنفی کا شیوع اور رواج رہا اس کی وجہ امام صاحب کے مذہب میں کثرت استنباط، ملتوں کا استخراج و بیان اور مسائل کی تحقیقات اور جزئیات کی تفریع و تفصیل ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر خود حضرت امام کا یہ بیان گذر چکا ہے کہ یونانیوں یعنی یونانی علوم سے مناسبت رکھنے والوں کا مذہب حقیقت رہا۔

فقہاء کا جمود و تعطل

ادھر آخری چند صدیوں میں جس طرح دوسرے مذاہب اپنے اپنے علاقوں میں جمود اور تقلید جاد کا شکار تھے یہی حال اس علاقے میں فقہ حنفی کا ہو رہا تھا بلکہ کچھ زیادہ ہی، اس لیے کہ دوسرے مذاہب کے اتباع میں برابر ایسے افراد پائے

جاتے رہے جو علم حدیث سے مناسبت کی بناء پر تحقیق و اجتہاد سے کام لیتے رہتے تھے، یہاں خواص اہل علم بھی محض کتب فقہ کی تصریحات پر اعتماد کرتے تھے اور انہیں پر تفریع و تخریج کرتے رہتے تھے، نہ تو مسائل کی تنقیح و تحقیق کی ضرورت محسوس کرتے تھے اور نہ ہی مذہب کی کتابوں سے باہر کسی موقع پر استفادہ ان کے ذوق کے مناسب تھا بلکہ یہ امر ان کے نزدیک باعث گناہ اور تقلید کے منافی تھا۔ ان کی تمام تر توجہ معقولات پر تھی اور علوم دینیہ میں علم کلام اور اصول فقہ پر، فقہ میں بس حقد میں و متاخرین کے تصنیف کردہ متون پر، احادیث سے برائے نام مناسبت تھی دو ایک کتابیں پڑھ لیا کرتے تھے اور وہ بھی پڑھنے کی حد تک پڑھتے تھے فقہی مسائل کی تحقیق کے سلسلہ میں کام لینے کی غرض سے نہیں، عوام و خواص سب اس جمود و قفل کا شکار تھے عوام بھی ان حدود سے باہر فتویٰ اور تعلیم مسائل کو گوارا نہیں کرتے تھے جیسا کہ آئندہ واضح کیا جائے گا۔

کتب فقہ کا مقام تقدس و عظمت

مولانا مسعود عالم صاحب ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”اما اصل الفتویٰ فجعلوا یقدسون کتب الفقہ
والفتاویٰ وانخلوها قرآنہم وامنوبہا کما یؤمن بالغیب
واصبح الشک فی مسألة من مسائلہا عبارة عن کفر بالله
ورسوله ومن الذی یجترئ ان ینکر علیہم شیئا من
مسائلہم النی یلہنون بہا او افتی بہا بعض من تقدمہم
من علمائہم ولقہا لہم کابن نجیم المصری (ت
۹۷۰ھ) او ملا علی القاری الحنفی (ت: ۱۰۱۶ھ)
وان نجاسا راحد علی ذلک ملقوہ بالسنة حداد ولقوہ

بالقاب شیعہ“

”علماء نے قدودنادی کی کتابوں کو تعظیم و تقدس کا مقام دے رکھا تھا، اور انہیں کو گویا اپنا قرآن گردان لیا تھا اور انہیں پر ایمان بالغیب اختیار کر رکھا تھا۔ ان کے نزدیک ان کتابوں میں ذکر کردہ کسی مسئلہ کی بابت شک و شبہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا حذاق تھا کسی میں یہ جرأت نہ تھی کہ خود ان کے یا حذو میں علماء و فقہاء جیسے ابن نجیم مصری اور ملا علی قاری کے فتاویٰ کے خلاف کچھ کہہ سکے یا زبان کھول سکے اور اگر کوئی جیالا اس کی جرأت کر بیٹھتا تو ان کی زبانیں اسے چھلنی کر ڈالتیں اور ذلت آمیز القاب سے اسے نوازا جاتا۔“

احادیث کے درس و تدریس سے صرف نظر

ممتاز اور اکابر اہل علم کا بھی حدیث پاک کے درس و تدریس سے صرف نظر کوئی عیب نہیں تھا مولانا مسعود صاحب فرماتے ہیں:

”ومن اكبر الهيات ان البيوتات العلمية الكبرى و لفظا حل علمائها ايضا كانوا يكتفون من كتب الحديث بدراسة مشكاة المصابيح و مشارق الانوار و هم يصفون سنين طويلة من اعمارهم في المكوث على كتب ارسطو و علماء يونان ينقلونها لعلها لا يفتقدونها بحفاظى عجب اذ ابلغ منهم الاحتياط هذا المبلغ“

”ایک بڑی بھاری مصیبت یہ تھی کہ ماسور علی گھراٹے اور اکابر اہل علم بھی کتب حدیث میں مشکوٰۃ اور مشارق الانوار کے پڑھ پڑھالینے پر اکتفا کرتے تھے حالاں کہ ارسطو اور دیگر علماء یونان کی کتابوں کے پیچھے دو اپنی عمر مزید کے سالہا سال ضائع کرتے انکی

کتابوں کو چاٹ ڈالتے اور ان کی عبارات میں موٹکافیاں کرتے کرتے اصل مضمون حقیقی مراد کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے تو ان کے اس درجہ انحطاط پر کیا تعجب کا موقع ہے۔

ہندوستان کے مختلف علاقے اور درس حدیث

بالخصوص دہلی، اس کے اطراف اور عموماً اس کے ماتحت رہنے والا علاقہ شمالی ہند اس بے اعتنائی کا شکار تھا یہاں تو درس حدیث کا چراغ سب سے پہلے شیخ علی متقی، م ۹۷۵ھ پھر ان کے شاگرد شیخ عبدالحق محدث دہلوی م ۱۰۵۳ھ نے جلایا لیکن ان کی محنتیں بھی کچھ زیادہ بار آور ثابت نہیں ہوئیں آخر حضرت امام کے حصہ میں وہ سعادت آئی جس سے آج پورا ملک بہرہ مند ہو رہا ہے ہاں بعض ریاستی ساحلی علاقے جیسے سندھ، گجرات جن میں مرکز دہلی سے الگ مسلم ریاستیں قائم تھیں یا یہ کہ ان کے حکمران و سلاطین کا مزاج سلاطین دہلی کے ذوق و مزاج سے مختلف تھا بھر یہ کہ ان علاقوں میں ساحل پر آمد و رفت کی وجہ سے عرب علماء و محدثین کی آمد و رفت رہتی تھی یہاں کے لوگ خود بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ اس لیے ان علاقوں میں برابر حدیث کا چراغ چارہا، اسی لیے آپ نے پہلے مقالہ میں حضرت امام کے ذوق کے خفی نقباء و محدثین میں علاقہ سندھ کے بعض علماء کا نام ملاحظہ فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دہلی کی جب قسمت جاگی تو پھر سارے چراغ بجھ گئے اور ملک میں تنہا یہی حدیث کے درس و تدریس کا مرکز قرار پایا بعد کے سارے سلسلے اسی مرکز پر آکر منتہی ہوئے۔

گجرات

آپ نے پڑھا ہے کہ بالخصوص گجرات و سندھ میں برابر فن حدیث کے

درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا اور یہ اس علمی ترقی کے نتیجے میں ہوا جو بڑھ سوا
سالہ خود مختار شاہانِ گجرات کی حکومت کے دور میں ان کی سرپرستی کی وجہ سے گجرات
کو حاصل ہوئی۔ اس عرصے میں گجرات میں مختلف محدثین کا ہر سے آئے بعض
وہیں رہ پڑے اور بعض کچھ مدت قیام فرما کر دوسرے علاقوں میں یا وطن ہی واپس
چلے گئے مثلاً مولانا نور الدین احمد شیرازی م..... علامہ وجیہ الدین محمد بن
محمد الہی م..... شاگرد رشید علامہ سخاوی، جمال الدین محمد بن عمر حفصی
م ۳۹۳ھ شاگرد علامہ سخاوی استاذ مظفر شاہ حلیم، شہاب الدین احمد العباس المصری
م..... شاگرد شیخ الاسلام زین الدین ذکر یا۔ وغیرہ وغیرہ۔ ہندوستان کے
مشہور محدث طاہر بنی کا تعلق بھی گجرات سے ہی تھا موصوف کی کتاب ”مجمع بحار
الانوار“ لغات حدیث پر منفرد اور بہت مشہور ہے نیز ”تذکرۃ الموضوعات“ بھی
انہیں کی ایک گرانیہ تصنیف ہے۔

گجرات سے درس حدیث کا خاتمہ

ہم نے ذکر کیا ہے کہ دوسرے علاقوں میں اس مبارک فن کے رواج کا راز
یہ تھا کہ وہ مرکز کے ماتحت نہ تھے چنانچہ جس مدت میں گجرات مرکز سے باغی اور
علیحدہ رہا اس کی قسمت کا ستارہ جگمگاتا رہا اور اس نے صرف حدیث کے فن
میں ترقی نہیں کی بلکہ دوسری صنعتوں اور تہذیب و تمدن میں بھی آگے رہا لیکن مرکز
سے متصل ہوا نہیں کہ یہ چراغ گل ہو گیا۔

سندھ

دوسرا ہائشی علاقہ جہاں فن حدیث کا شبرہ وچ چا زیادہ رہا علاقہ سندھ ہے

یہاں بہت سے ہاکمال محدثین گزرے ہیں جن کی شہرت دور دور تک پہنچی چنانچہ مولانا سید ابوظفر صاحب ندوی فرماتے ہیں:

”حدیث کا چرچا بھی اس ملک میں زیادہ رہا چنانچہ اکثر یہاں

قاضی الہ حدیث ہوتے۔“

یہاں کے مشہور محدثین میں قاضی ابومحمد منصور گزرے ہیں نیز بعض وہ علماء جن کا ذکر ہم پہلے مقالہ میں حضرت امام کے ہندوستانی نظائر کے عنوان سے کر چکے ہیں یعنی شیخ محمد عابد سندھی م..... شیخ محمد ہاشم سندھی م ۱۱۷۳ھ شیخ عبدالغفور سندھی اور شیخ ابوالحسن کبیر سندھی م ۱۱۳۶ھ یہ حضرات صاحب تصانیف بھی تھے اور اصحاب علم و تحقیق بھی، ان میں سے شیخ ابوالحسن کبیر کے ترمذی کے علاوہ صحاح ستہ کی سب کتابوں پر حواشی ہیں نیز مسند امام احمد بن حنبل پر بھی۔

افسوس ناک واقعات

فصوص کتب پر اعتماد، فقہاء کی تقلید جامد اور قرآن و سنت سے اس بے انتہائی کا اہم پہلو وہ افسوس ناک واقعات تھے جو ان حالات کی بناء پر پیش آتے رہتے تھے اور ہمارے سامنے تو اس ملک کے حالات و واقعات ہیں ورنہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دوسرے علاقوں میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے۔

چنانچہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سرحد اور افغانستان کے علماء و عوام نے اسی تقلید جامد و بے انتہائی کی بنیاد پر ہی حضرت شہید اور ان کے رفقاء کے طریق کار کے سامنے آنے پر ان کو ”عدم تقلید“ کا الزام دیا تھا۔ کتب تاریخ میں اس سلسلہ کے چند اہم واقعات مذکور ہیں جنہیں مختلف حضرات نے اپنی تصنیفات میں ذکر فرمایا ہے۔ ان واقعات کا حقیقی صرف عوام سے ہی نہیں بے خواص کی جانب بھی ایسے

واقعات منسوب ہیں چنانچہ مولانا مناظر احسن صاحب نے خاص طور سے اپنی کتاب ”ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت“ میں اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے لیے تحریر کردہ مقالہ میں تفصیل کے ساتھ اس پہلو پر نگہگوز فرمائی ہے۔

روہیلوں کا مذہبی تعصب

بالخصوص روہیلے اور افغان جن کا حضرت شاہ صاحب کے ایام کارکردگی میں بڑا دور دورہ تھا ان کے حالات بڑے افسوسناک تھے۔
مولانا فرماتے ہیں:

”روہیلے مسلمانوں پر زیادہ تر سنگ نظر ظاہر ہیں ”جز پائی فقہاء“ کا پنجہ سختی سے جما ہوا تھا، شہنشاہِ پشت ہے وہ اپنے ان مذہبی ملاؤں کے زیر اثر زندگی گزار رہے تھے اور بقول صاحب الیاس جن فقہاء کی آراء کی پیروی کو ان لوگوں نے اپنا مشرب اور مسلک قرار دیا تھا ان کے معاملہ میں اپنے اندر سخت تعصب رکھتے تھے۔“

جزئیات پر جمود اور پر تشدد واقعات

ان کا یہ مذہبی تعصب جزئیات کی پابندی اور منقول پر جمود اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ انتہائی افسوسناک اور پر تشدد واقعات قہور میں آتے رہتے تھے، منقول ہے کہ فقہ حنفی کی بعض کتب میں یہ جزئیہ مذکور ہے کہ تشہد میں بوقت شہادت انگلی نہ اٹھائی جائے اور بعض میں یہ بھی تصریح ہے کہ اہل حدیث کی مانند، اگرچہ متاخرین نے روایات حدیث کی بناء پر انگلی اٹھانے کے قول کو ترجیح دی ہے اور یہی قول اب عامہ معمول ہے لیکن حقد میں اور محض ان کی آراء کے مقلد فقہاء نے قول اول کو ہی اختیار کیا ہے۔ روہیلے اس مسئلہ میں اتنے تشدد و ختمے کہ اگر اتفاقاً نماز میں

کسی کی انگلی اٹھ جاتی تو اسی وقت تراش دی جاتی تھی، علامہ رشید رضا مصری نے
معنی کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔

”میں نے لاہور کی جامع مسجد میں بعض افغانی طلباء سے اس کی
بابت سوال کیا کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح
ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ حضور اقدس ﷺ کی مخالفت اور ترک
سنت کی یہ سزا ہے“

علامہ موصوف نے ہی یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے پر
بغل میں کھڑے ہونے والے نے پڑھنے والے کے سینے پر اس زور سے مارا کہ
وہ گر پڑا اور مرنے کے قریب ہو گیا، اسی طرح بہت سی کتابوں میں تمباکو کی ہابت
حرمت کے قول کو اختیار کیا گیا ہے اور اسے دوسری نشلی اشیاء پر قیاس کیا گیا ہے
اس مسئلہ کو بھی انہوں نے مانند نص قرآنی اختیار کر رکھا تھا اور ایک عالم نے ایک
مترتبہ کہیں اس کی حلت کا فتویٰ دیدیا تو مسلح ہو کر اس پر چڑھ دوڑے، یہی حال ان
کا ہر مسئلہ میں تھا جو ان کے علم میں ہوتا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو محض
اس وجہ سے شیعہ قرار دیا کہ انہوں نے علی الاطلاق شیعوں کو کافر نہیں کہا۔ اور شاہ
عبدالعزیز صاحب کو اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک موقع پر صرف حضرت علی
کا ذکر فرمایا۔ ان کی اس حالت و کیفیت کا نقشہ صاحب المایع الجنی نے ان الفاظ
میں بیان فرمایا ہے:

”فکأنوا اذا فرغ طمألہم ما یسأملہم فقللہم الذی
استطامو غذا احدمہم بکاد یسطرو بالذی خرجت منه القولہ
وامتلا علیہ غیظاً قد انقضت او داجہ واحمرت وجنتاہ“
”ان کے کانوں میں از روئے تھلید ان کے اختیار کردہ و پسندیدہ
امر کے خلاف جو بات بھی پہنچتی یہ لوگ اس کے قائل پر چڑھ دوڑنے

کو ہو جاتے فہم سے بھر جاتے رگیں پھول جاتیں اور رخسار فہم
میں سرخ ہو جاتے تھے۔“

خواص اور اس قسم کے واقعات

یہ تو عوامی واقعات ہیں ان کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ کم علمی و جہالت کی
بناء پر جو بات کان میں پڑ جائے اور دل میں بیٹھ جائے وہ اٹل ہوتی ہے حد تو یہ ہے
کہ اہل علم کے متعلق بھی اس سلسلہ میں ایسے واقعات مروی ہیں کہ افسوسناک بھی
ہیں اور اندوہناک بھی۔

حضرت نظام الدین دہلوی کا واقعہ

مرکز دہلی کیا بلکہ ملک گیر شہرت رکھنے والے بزرگوں میں سے ساتویں آٹھویں
صدی ہجری کے ایک بزرگ و درویش شیخ نظام الدین بدایونی م..... گذرے
ہیں یہ چشتی سلسلہ کے بزرگ تھے اور سماع کے قائل و دلدادہ تھے اور محض صوفی و عبادت
گذار بھی نہ تھے بلکہ صاحب نظر عالم تھے چنانچہ بعض مسائل میں خود اپنی ذاتی رائے
بھی رکھتے تھے مثلاً قرأت خلف الامام کے قائل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وقت کے اکابر
اہل علم اپنے حلقہائے علم چھوڑ چھوڑ کر ان کے حلقہ ارشاد میں شامل ہوئے۔ بہر
حال وقت کے علماء حضرت کے اس عمل پر تکبر کرتے تھے اور حضرت اسے ترک نہ
فرماتے تھے آخر مجلس مناظرہ گرم ہوئی اور حضرت نے اپنے عمل کے جواز پر امام غزالی
کی ایک عبارت سے استدلال کیا جسے حضرت موصوف غلطی سے حدیث سمجھتے تھے

۱۔ الیاف الخی بس ۸۳۔

۲۔ نزہۃ، ج ۲، ص ۱۲۶۔

۳۔ ملاحظہ ہوں حضرت کے متنبہین کے حالات، نزہۃ الخواطر۔

حالات کہ وہ حقیقتاً حدیث نہیں ہے بہر حال مقصود تو علماء کرام کے جواب کا ذکر ہے
قاضی زین الدین جو علماء کے نمائندے تھے انہوں نے فرمایا:

”مالك والحديث ؟ انت رجل مقلد يقتدى بأبي حنيفة

فأت بقول من القواله حتى نراه“

”آپ سے حدیث سے کیا مطلب آپ تو امام ابوحنیفہؒ کے مقلد

ہیں ان کا ہی کوئی قول پیش کیجئے تاکہ ہم غور کر سکیں۔“

حضرت نے ان کی اس جرأت و بے باکی پر بطور اظہار افسوس و تعجب کے فرمایا:

”سبحان الله العظيم انا احدكم عن رسول الله صلى الله

عليه وسلم ونطالبني بقول من القواله ابي حنيفة؟“

”سبحان اللہ میں تو آپ سے حضور پیغمبرؐ کی بات کر رہا ہوں اور

آپ مجھ سے امام ابوحنیفہؒ کے کسی قول کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔“

یہ حالات اور صفائی و شیخ علی متقی

جیسا کہ ذکر کیا گیا عمومی حال یہی تھا بس خال خال اللہ کے بندے کہیں

کہیں وقتاً فوقتاً ٹھکڑے ہوتے اور اپنے کام و نام کر کے رخصت ہو جاتے لیکن

علماء کی عام بے حسی اور علم و تحقیق کی کساد بازاری کی بناء پر عوام و خواص کسی کو ان

خصوصی محنتوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تھا مثلاً شیخ حسن بن محمد بن محمد صفائی

صاحب مشارق الانوار م ۶۵۰ھ اور شیخ علی متقی صاحب کنز العمال م ۹۷۵ھ نے

اشاعت حدیث کے سلسلہ میں کچھ خصوصی محنتیں فرمائیں لیکن ان کی محنتوں نے

عام مقبولیت کا منہ نہ دیکھا اور علماء اپنی ہی روش پر باقی رہے۔

حضرت مجدد و شیخ عبدالحق

اس کے بعد دو اور حضرات سامنے آئے اتفاق سے دونوں معاصر تھے اور

علوم کے جامع اور علوم اسلامیہ کے اصل سرچشمے قرآن و سنت سے خصوصی تعلق و واقفیت رکھنے والے۔ اگرچہ طریق کار دونوں کا مختلف رہا، مگر منزل مقصود میں اتحاد تھا اول حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد السرخسندی م ۱۰۳۲ھ اور دوسرے شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب لمعات، و أشعة اللمعات م ۱۰۵۲ھ۔

حضرت مجدد اور ان کی اصلاحی مساعی

اول الذکر نے اصلاً اصلاح عقائد و اعمال کا بیڑہ اٹھایا تھا اور عوام و خواص ہر ایک پر بالواسطہ و بلاواسطہ محنت فرما کر جن امور کی طرف توجہ دلائی تھی ان سب کا مرجع شریعت اسلامیہ کے انہیں دونوں سرچشموں سے تعلق قائم کرنا اور عقائد و اعمال میں اصلاً ان سے استناد تھا۔ اس لیے کہ قرآن و سنت سے صحیح تعلق قائم کرنے کے بعد عقیدہ کا کوئی بگاڑ اور عمل کی کوئی کمی برقرار نہیں رہتی۔

شیخ عبدالحق اور شرح مشکوٰۃ

اور مؤخر الذکر نے بالخصوص فن حدیث کی تحصیل کر کے اس کے درس و تدریس اور تصنیف شروع کے ذریعہ اس کی اشاعت کی کوشش کی تھی اور وہ اس راستے سے عوام و خواص کو قرآن و سنت سے جوڑنا چاہتے تھے چنانچہ شیخ موصوف نے فن حدیث کی مشہور و متداول کتاب ”مشکوٰۃ“ کی دو شرحیں تصنیف فرمائیں ایک تو بالخصوص عوام کے لیے چنانچہ اس کے لیے فارسی زبان اختیار فرمائی اور دوسری خواص کے لیے عربی میں، اول کا نام ”اشعة اللمعات“ اور ثانی ”لمعات التنقیح“ ہے۔

اشعة اللمعات و لمعات کی تصنیف کا باعث

چنانچہ مقدمہ اشعة اللمعات میں خود فرماتے ہیں:

”حرمین شریفین کے علماء کرام سے حدیث شریف کی اجازت حاصل کرنے کے بعد یہاں کی دہیسی پرتوئیں ایزدی نے اس فن شریف کی خدمت میں لگایا اس اثناء میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ حدیث کی متداول کتاب ”مکملۃ المصالح“ کی شرح لکھی جائے اور اس میں جو کچھ حضرات محققین نے فرمایا ہے یا اختر نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے وہ اور اس کی بناء پر خود اپنے ذہن میں آنے والے احساسات و خیالات کو قلم بند کیا جائے بعض حضرات نے عموم افتادہ و استفادہ کی غرض سے مشورہ دیا کہ زبان فارسی رکھی جائے چنانچہ ان کے حسب مشورہ کام شروع کر دیا۔ لیکن درمیان درمیان ایسی باتیں بھی سامنے آتی رہیں کہ فارسی شرح جو اصلاً عوام کے لیے لکھی جا رہی تھی اس میں ان کا ذکر مناسب نہ تھا اور نہ ہی ان کا بالکل ترک کر دینا ہی اچھا تھا اس لیے ساتھ ہی ساتھ عربی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔“

لمعات کے مقدمہ میں بھی وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے یہی تفصیل مذکور ہے، دونوں شروع کی تصنیف کا سلسلہ ساتھ ہی ساتھ رہا حتیٰ کہ دونوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا حضرت موصوف نے ان شروحات میں صرف شرح حدیث کا ہی کام نہیں کیا بلکہ اپنی تحقیقات کے ذریعہ مقدمہ میں ذکر کردہ اپنی اس تصریح کو ”اس میں کوئی شک نہیں کہ امام موصوف کا مذہب اتحادیت صحیح اور آثار صریحہ پر مبنی ہے۔“

واقعہ کے مطابق کر دکھایا۔

حضرت مجدد

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا اصل کارنامہ تو اکبر اور اس کے نورتن کے ایجاد کردہ

دین ”دین الہی“ کا قلع قمع تھا۔ لیکن ایسا نہیں کہ حضرت نے صرف اسی پر توجہ دی بلکہ عوام و خواص ہر ایک طبقہ میں پائے جانے والے اہم محبوب سے مطلع کیا چنانچہ علم و علماء، تصوف اور صوفیاء، حکومت و سلطنت نیز اسکے عہدیدار سلاطین و امراء و دیگر عہدہ داران ہر ایک کا ذکر ہر ایک سے بحث اور مختلف علاقوں کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے چیدہ چیدہ حضرات سے براہ راست خطاب فرمایا، ہر گمراہی و غلطی پر مطلع کیا بالخصوص شیعیت کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں اور اپنے اس عظیم کام کے لیے حضرت نے طریقہ بھی عجیب و غریب اختیار فرمایا تھا۔ یعنی خط و کتابت کا۔ چنانچہ حضرت کے مکاتیب صرف مکاتیب نہیں بلکہ علوم شریعت و طریقت کا خزانہ ہیں۔ صاحب نزہۃ الخواطر فرماتے ہیں:

”یہ مکاتیب علوم شریعت میں حضرت موصوف کے بحر علمی پر دلائل قطعیہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں معرفت کی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو اس سلسلہ کے بلند مقامات حاصل نہ ہوں ان کے ذہنوں میں وہ باتیں آتی نہیں سکتیں۔“

حضرت نے ان مکاتیب میں رسوم و بدعات سے بھی بحث کی ہے اور علم و علماء کی بے وقوفی سے بھی اور خود علماء کی اصل علوم اسلامیہ کو چھوڑ کر دوسرے علوم و فنون سے دلچسپی و شغف سے بھی تعرض کیا ہے، حضرت کے یہ مکاتیب تین ضخیم جلدوں میں ہیں کل تعداد ان کی ۵۲۶ ہے اصلاً عربی و فارسی میں ہیں، ویسے پورا مجموعہ ہر دو زبانوں یعنی عربی و فارسی نیز اردو میں منتقل ہو چکا ہے اور انگریزی میں بھی کل یا بعض منتخبات ہیں۔

علم و علماء کے متعلق ارشادات

مثلاً ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”طلباء کو مقدم کرنے میں ہی شریعت کی ترویج ہے اسلئے کہ وہی حاملان شریعت ہیں اور قیامت میں لوگوں سے شریعت ہی کی بابت سوال ہوگا اور جنت و دوزخ کا داخلہ بھی اسی پر عمل کرنے پر موقوف ہے۔“
 اور اہل سنت والجماعت میں سے اصحاب تقویٰ علماء سے تعلق ان کی اتباع وغیرہ کا تو جگہ جگہ ذکر ہے، نیز بدعات کی برائی، ان سے اجتناب، ان کے مقابلہ میں سنت پر عمل اور ان کا احیاء اکثر مکاتیب میں مذکور ہے۔
 ایک موقع پر تو یہاں تک فرماتے ہیں:

”اگر کسی مسئلہ میں علماء و صوفیاء کا اختلاف ہو تو حق بہر حال علماء کی جانب ہوگا اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام کی اتباع کی بدولت حضرات علماء کی نظریات کے کمالات اور علوم تک پہنچتی ہے اور صوفی کی نظر تو بس ولایت کے کمالات تک رہتی ہے۔ اس لیے لاکالہ جو علم مشکوٰۃ نبوت سے حاصل کیا جائے زیادہ صحیح ہوگا۔“

دنیاوی علوم دنیاوی مال و متاع کے درجہ میں

ایک موقع پر فلسفہ وغیرہ غیر دینی علوم کے متعلق فرماتے ہیں:
 ”جو علوم آخرت کے حق میں بے فائدہ و بے ثمرہ ہیں وہ بھی دنیا سے سمجھو (یعنی اس کی تحصیل دنیا کی تحصیل ہے) اگر علم نجوم، منطق، ہندسہ، حساب اور ان جیسے اور دوسرے بہت سے علوم جو آخرت کے اعتبار سے بے فائدہ و بے ثمرہ ہیں یہ نفع بخش ہوتے تو فلاسفہ اہل نجات ہوتے۔“

۱۔ مکتوب، ۲۷-ج ۱۔

۲۔ مکتوب، ۲۶۱-ج ۱۔

۳۔ مکتوب، ۷۳-ج ۱۔

سماع صوفیاء کا رد

چوں کہ ہندوستان میں عموماً اور دہلی اور اس کے اطراف میں خصوصاً چشتی سلسلہ کے بزرگوں کی زیادتی رہی اور وہ عام طور سے سماع کے قائل رہے حضرت امام نے براہ راست احکام شریعہ کے اصل مآخذ سے اس کی تردید فرمائی، ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”قص و سماع، لب و لعل میں داخل ہے اور آیت:

”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ“

گانے سے ہی روکنے کے لیے نازل ہوئی جیسا کہ طبقہ تابعین کے رئیس مفسرین کا بیان ہے اور حضرت ابن مسعود ابن عباس تو قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ لبوغناء ہی ہے (پھر فقہی نصوص کا تذکرہ

کرنے کے بعد فرماتے ہیں) ان تمام تصریحات کے باوجود اگر کوئی آدمی کوئی منسوخ یا شاذ حدیث پیش کرے جس سے اس کی اہمیت ثابت ہوتی ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا مشائخ کا عمل حجت نہیں، فقہاء کے اقوال پر مدار ہے۔“

احادیث کی روشنی میں بعض امور کی تردید

ایک موقع پر حضرت موصوف نے طبقہ علماء و مشائخ میں رائج بعض بدعات و رسومات کو یہ کہہ کر رد فرمایا ہے کہ سنت کے خلاف ہیں مثلاً میت کو کفن میں عمامہ دینا کیوں کہ یہ حدیث میں مذکور تین کپڑوں سے زائد ہے اسی طرح عمامہ کا شملہ بائیں طرف ڈالنا حالاں کہ یہ مسنون دونوں کندھوں کے درمیان رکھنا ہے، اور سب سے زیادہ حقیقی سے نماز کی غیتوں کے زبان سے کہنے کی تردید کی ہے کہ کسی بھی

صحیح یا ضعیف روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔

ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

”جس طرح کتاب وسنت کے مطابق اعتقاد ضروری ہے ان دونوں کے مقتضی پر عمل بھی ضروری ہے جیسا کہ حضرات مجتہدین نے ان سے احکام کا استنباط کیا ہو۔“

لیکن مقلد کو مجتہد کی رائے کے خلاف کتاب وسنت سے احکام کا استنباط اور ان پر عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے بلکہ جس مجتہد کی تقلید کی ہو اس کے مذہب کے مختار قول پر عمل کرنا چاہیے اور بدعت سے بچ کر عزیمت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔“

اعتبار کتاب وسنت سے استنباط کا سلف کی رعایت کے ساتھ

ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”سنا لک کیلئے طریق تصوف کی ضروریات میں سے وہ صحیح اعتقاد بھی ہے جسے اہل السنۃ والجماعت علماء نے کتاب وسنت اور سلف کے آثار سے حاصل کیا ہے۔“

کتاب وسنت کو انہیں مفہیم پر رکھنا جنہیں جمہور اہل حق نے سمجھا ہے یہ بھی ضروری ہے۔

اگر بغرض محال کسی کشف والہام کے ذریعہ کوئی ایسا امر سامنے آئے کہ جمہور کے موافق نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔“

ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”احکام شریعہ کے اثبات میں معتبر تو قرآن وسنت ہی ہیں“

یعنی اصل یہی ہیں اگرچہ ان کی بنیاد پر:

”مجتہدین کا قیاس اور امت کا اجماع بھی حکم کو ثابت کرتے ہیں اور ان چاروں کے بعد پھر کسی قسم کی دلیل سے احکام نہیں ثابت ہوتے۔“

دوسرے ائمہ کیساتھ حسن اعتقاد اور ان کے اقوال کی رعایت ایک موقع پر حضرت امام ابوحنیفہ کی عظمت و رفعت اور ان کی بلندی فکر و مذہب کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”اس مذہب کے التزام کے بعد بھی مجھے امام شافعی سے ذاتی محبت ہے میں انہیں بہت باعظمت خیال کرتا ہوں اسی لیے بعض نقل چیزوں میں ان کے مذہب کی پیروی بھی کرتا ہوں۔“

ایک موقع پر فرماتے ہیں:

جہاں تک ممکن ہو مجتہدین کے اقوال کے درمیان جمع کرنا چاہیے اور کسی بھی عمل کو ایسے انداز پر کرنا چاہیے کہ وہ بالاتفاق جائز ہو مثلاً امام شافعی نے وضو کے اندر نیت کی شرط لگائی ہے تو بے نیت وضو نہ کرے، نیز وضو میں ترتیب (یعنی آیت وضو کے بیان کے مطابق اعمال وضو کی اور انہی) کو فرض کہتے ہیں تو اس کا خیال کرے، امام مالک اعضا کو رگڑ رگڑ کر دھلنے کے قائل ہیں تو رگڑ لیا کرے اسی طرح اور مسائل ہیں۔“

حضرت مجدد کے یہ ارشادات

شاید میں نے موضوع کے خلاف حضرت مجدد کے ارشادات کے نقل کرنے میں طول سے کام لیا ہے لیکن یہ قصداً محض اس امر کے اظہار کے لیے کیا ہے کہ ایسا

۱۔ مکتوب: ۵۵۔ ج: ۲۔

۲۔ مکتوب: ۵۵۔ ج: ۲۔

۳۔ مکتوب: ۲۸۵۔ ج: ۱۔

نہیں تھا کہ معاشرہ کا کوئی فرد بھی اس مرض سے محفوظ نہ ہو اور کوئی بھی عالم اس روش پر تنقید نہ کرتا ہو۔ حضرت مجدد انہیں خال خال افراد میں سے ہیں بلکہ سب میں ممتاز کہ عوام سے آگے بڑھ کر خواص، علماء و سلاطین اور امراء پر تنقیدیں کیں اور جان پر کھیل کر خود کو قید و بند کے خطرات میں ڈال کر کام کیا، یوں تو خطرات کا سامنا حضرت امام کو بھی تھا لیکن حضرت امام کے عہد میں پھر بھی حالات سازگار تھے اور حضرت مجدد کی محنتوں کے ثمرہ میں کہ حضرت موصوف کی ہمت اور اعلاء کلمۃ اللہ کے جذبہ نے ہی ”دین الہی“ کو اس کے گھاٹ تک پہنچایا اور ”مغل تخت سلطنت“ پر کچھ ایسا اثر ڈالا کہ اس تخت اور اس حکومت و بادشاہت کو عالمگیر جیسا صاحب علم اور فقہ حنفی کا عظیم الشان عالم، اور بے انتہا عرب و دہ بدہ والا بادشاہ ظاہر ہمارے حضرت امام کی پیدائش بھی اس کے اخیر عہد میں ہے۔ بہر حال حضرت مجدد نے بھی اس موضوع پر کام کیا اور تقلید جامد اور متعصبانہ ذہنیت سے عوام و علماء سبھی کو باہر لانے کی کوشش فرمائی۔

حضرت مجدد اور فن حدیث و فقہ

حضرت مجدد کے جوار شادات گزشتہ اوراق میں نقل کئے گئے ہیں ان سے فن حدیث سے حضرت کے تعلق اور واقفیت کا پورا اندازہ لگایا جاسکتا ہے نیز اس کا بھی کہ فقہیات کے باب میں حضرت کا ذوق عام اہل عصر کی مانند تقلید محض اور جمود کا نہ تھا بلکہ فقہی مسائل کے حق میں قرآن و حدیث کے ساتھ استناد کو ضروری گردانتے تھے اور جو مسائل ان کے خلاف ہوں ان کا رد و ترک لازم خیال فرماتے تھے یہی نہیں بلکہ حضرت نے تدریس کے اعتبار سے بھی حدیث پر توجہ دی تھی جس کے نتیجے میں حضرت کے سلسلہ کے بعض حضرات نے بعض کتب حدیث کی شروح تصنیف فرمائیں مثلاً حضرت کے فرزند ارجمند خواجہ محمد سعید صاحب نے مشکوٰۃ کی

شرح لکھی اور اس سلسلہ کے ایک فرد شیخ سراج احمد سرہندی نے فارسی میں سنن ترمذی کی شرح لکھی اور امام ترمذی ”وفی الباب“ کے تحت جن احادیث کا حوالہ دیا کرتے ہیں اس کی تخریج کی۔

حضرت مجدد کے ایک پوتے فرخ شاہ کی بابت کہا جاتا ہے کہ ان کو ستر ہزار احادیث مع متن و سند اور مع مباحث جرح و تعدیل یاد تھیں۔

ہر دو حضرات کی مساعی اور علماء کرام

حضرت مجدد کی جدوجہد نے ”عقائد“ کے باب میں تو بڑا فائدہ پہنچایا کہ اکہر کی پیدا کردہ بد عقیدگی سے لوگوں کو نجات ملی اور بھی بہت سے منکرات ختم ہوئے، امراء و سلاطین نے اپنے فرائض کو محسوس کیا، اور شیخ عبدالحق کی محنتوں نے بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچایا۔ لیکن علم و عمل کی لائن سے وہ عام علمی انقلاب جس کے بانی حضرت امام بنے وہ ان حضرات کی تحریک سے پیدا نہ ہو سکا اور بالخصوص علماء کرام ان ہر دو حضرات سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہے چنانچہ مولانا مسعود عالم صاحب فرماتے ہیں:

”والذی اراہ انہ ما حرمت من المسلمین دعوة السيد
ونصائحہما الغالیة مذل ما حرمها علماؤنا“

”میرا تو خیال یہ ہے کہ ان ہر دو حضرات کی دعوت و نصائح نے
فائدہ اٹھانے میں جو محرومی حضرات علماء کے حصے میں آئی وہ محرومی
مسلمانوں کے کسی طبقے کے حصے میں نہیں آئی۔“

حضرت امام

ان ہر دو حضرات کے بعد ہر دو کے عملی میدان کو مشترک طور پر سنبھالنے

والا، اور عوام و خواص ہر ایک کی اصلاح اور ہر ایک کے افراط و تفریط پر بے لاگ تنقید کر کے راہ اعتدال کو نکھارنے والا مصلح جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ انہیں دونوں کی مجبوبات کا پروردہ و شمرہ یعنی ہمارے حضرت امام ہیں۔

حضرت امام نے بالخصوص اس پہلو پر تنقید کی جیسے کہ حدیث پر عمل کرنے میں افراط اور حد سے تجاوز پر بھی تنقید کی۔ لیکن چوں کہ تقلید کے باب میں جمود و تعطل کی شکایت عام اور افسوسناک حد تک پہنچی ہوئی تھی اور بالخصوص اس وقت کے ملکی حالات میں رویوں اور افغانوں کا عام دور دورہ تھا اور ان کی ذہنیت کا جو حال تھا اسکو تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے ان کے یہ حالات خود اپنے ملک و علاقے میں بھی تھے اور جب یہاں آئے تو یہاں رونما ہوئے، حضرت امام نے ان حالات کو سنا بھی اور مشاہدہ بھی فرمایا۔ اس لیے اس پہلو کو زیادہ بحث میں لائے عام طلباء و علماء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”اے اپنے آپ کو عالم کہنے والے کم عقلو! تم نے اپنے آپ کو یونانی علوم اور صرف نحو، معانی میں مشغول کر رکھا ہے اور یقین کر بیٹھے ہو کہ بس یہی سارا علم ہے حالاں کہ علم تو بس اللہ کی کتاب کی وہ آیت ہے جو حکم ہو منسوخ نہ ہو ای کو مع تفسیر اور سب نزول کے سیکھو اور جن کی بابت کوئی الجھن ہو ان کے معنی و مطلب کو سمجھو، یا پھر علم حضور ﷺ کی سنت ہے جو برابر قائم و دائم ہے۔ پورے طور پر ذہن نشین کرو کہ حضور ﷺ کیا عمل کیسے کیا کرتے تھے، اور پھر تیسرا حصہ علم کا فرائض اعمال ہیں انہیں جانو کہ کس عمل میں کیا کیا امور فرض ہیں۔ باقی تم تو جس میں تجھے ہو یہ سب دنیاوی علوم ہیں۔“

حضرت امام اور فقہاء وقت

اسی تحریر میں بالخصوص حضرات فقہاء کو بھی مخاطب بنایا ہے:

”تم نے بس اپنے پیش رو فقہاء کے احکامات اور ان کی
تقریعات سے ساری دلچسپی قائم کر رکھی ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ فیصلہ
تو بس خدا و رسول کا ہی ہے تم میں سے بعض کا تو یہ حال ہے کہ اگر
حضور پیغمبر کی کوئی حدیث بھی سامنے آتی ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا
اور کہتا ہے کہ میں تو ظالم کے مذہب پر عمل کرتا ہوں حدیث پر نہیں۔“

چوں کہ آپ نے اس کو امت کے حق میں سم قاتل اور انتہائی مہلک مرض
سمجھا اس لیے حسب موقع اس کے ازالہ کی پوری تدبیر فرمائی اپنے مسلک کی
وضاحت فرمائی اور درس و تدریس کے طریق میں بحث و تفصیل کا انداز اختیار فرمایا
اور کئی موقع پر تقلید و اجتہاد کی تاریخ اور علماء کے نظریات بیان کئے تو کہیں تقلید
مذہب کی صورتیں ذکر فرمائیں۔ کہیں حدیث سے صرف نظر کرنے والوں سے خود کو
بری بتایا اور دوسروں کو ان سے دور رہنے کی تاکید و وصیت کی، خلاصہ یہ کہ ہر ممکن
تدابیر اختیار فرما کر اس کی اہمیت ذہن میں بٹھائی، اور مقصد یہ تھا کہ اگرچہ سلف پر
اعتماد ضروری ہے کہ بغیر اس کے دین صحیح صورت میں ہمارے پاس نہیں آسکتا لیکن
اس معنی کر نہیں کہ انکا قول ہی سب کچھ اور اصل الاصول ہے بلکہ بایں معنی کہ ان
کے اقوال شریعت کے اصل سرچشموں یعنی کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں لہذا ان کی
تقلید کتاب و سنت پر عمل کی نیت سے کی جائے اور کہیں ٹکراؤ نظر آئے تو بعد از تحقیق
ان کی رائے کو اختیار کیا جائے یا رد کر دیا جائے۔

فقہی اعتبار سے جماعتی تقسیم

حضرت امام ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”اسوی حکومت کے خاتمہ تک کوئی شخص اپنے آپ کو خطی یا مٹامی

وغیرہ کے القاب و نسبت سے موسوم نہیں کرتا تھا بلکہ اہل علم اپنے اپنے

اساتذہ و مشائخ اور ائمہ کے اصول و قواعد کے مطابق شرعی دلائل سے احکام کا استنباط کا کرتے تھے۔

اور جب عباسی حکومت کا دور دورہ ہوا تو ہر جماعت نے اپنے لیے ایک الگ نام و لقب تجویز کر لیا، اور ہوتے ہوتے یہ گروہ بندی اس حد کو پہنچی کہ لوگ اپنے مقتدا مذہب کے فقہاء کی نفس و قول کی فکر کرتے اور نہ ملنے پر کتاب و سنت سے مانع و دلائل کی بنیاد پر بھی کوئی فیصلہ صادر کرنے سے اعراض کرتے تھے اور اس طرح یہ اختلافات جو محض کتاب و سنت سے استدلال کے طریق کے اختلاف، نیز مستدین کے ذوق کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے ان اختلافات نے مستقل مذہب و مسلک کی حیثیت اختیار کر لی۔

خلافت عباسیہ کے ختم ہونے پر عام مسلمان ادھر ادھر کے علاقوں میں بکھر گئے تو ہر ایک نے اسی مذہب کو اپنا لیا جسے اپنے اساتذہ سے مائل کیا تھا، اور اسی پر جمار باقی تھا کتاب و سنت سے استنباط ہوتا رہا جسے ہم مخترع، درخترع اور تفریع بر تفریع کہہ سکتے ہیں (اور دن بدن مذہبی تعلق اور گروہ بندی میں اضافہ ہوتا رہا)۔“

حضرت کی مساعی کا اثر

حضرت امام کی ان تنقیدی تحریرات، جس کا ایک اچھا خاصہ حصہ پہلے مقالہ میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں نیز اپنے مسلک و مذہب سے متعلق تفصیلات کی اشاعت جو کتابوں کی صورت میں اور درس و تدریس کے طریق پر برابر جاری تھی یہ ساری کوششیں سب سود نہ رہیں۔ اور بس طرح معاشرہ اور حکومت کی اصلاح کی آواز بکارتی اسی طرح عقیدہ و اجتہاد کے باب میں آپ کی پکار صدائے بازگشت

نہیں ثابت نہیں ہوئی بلکہ اسے پیچھے ایسا گہرا اثر چھوڑ گئی کہ:
 ”سابقہ تمام مذہبی گروہ بندیاں ختم ہو گئیں اور مسائل میں
 استدلال و استنباط کا یکسر ذوق ہی بدل گیا۔“

تعصب و اندھی تقلید کا خاتمہ

اب مسائل کی تحقیق و تحریر میں صرف کتب فقہ و فتاویٰ کی نصوص ہی کا ذکر اور
 ان پر ہی اعتماد نہ تھا بلکہ ان کے پہلو بہ پہلو بلکہ ان سے پہلے جواب کے اولین
 مرحلہ میں آیات قرآنیہ اور احادیث بھی ذکر کی جاتیں اور یوں مسائل سے متعلق
 ہر تحقیق و تحریر استنباط و استدلال کے اعتبار سے انتہائی کامل و مکمل ہوتی مولانا مسعود
 صاحب فرماتے ہیں:

”وكان من مآثر انتشار فكره واراته في الفقه ان بعد
 ينقش عبار التعصب للمذاهب الذي كان متغلغلا في
 الاوساط العلمية الهندية و بدأت العقول تتخلص من رمية
 تقليد الاعشى والجمود على القوال الفقهاء وكذلك شرع
 من جاء بعده ومن تلاميذه واصحابه وتلاميذهم واصحابهم
 يرجعون الى الكتاب والسنة ياخذون من المذاهب بما
 يظهر لهم اوفق لهما واقرب الى الحق والصواب“

وذلك ان الإمام ولى الله ما اكتفى بالتدديد بالتقليد
 الأعمى والتعصب الموروث بل لمن يأتى من بعده سنة
 حسنة بالخوض في المسائل الشرعية والاستدلال
 بالحجج المستخرجة من الكتاب والسنة وأوضح لهم
 طريق الاجتهاد في الفقه سلك مسلك التحقيق في
 كل ما عن له الكلام فيه من ابواب الفقه ومسائل
 الشريعة“

”تصہیات کے سلسلہ میں حضرت امام کے افکار و آراء کی اشاعت کا اثر یہ ہوا کہ ہندوستان کے علمی حلقوں میں جو فقہی مذاہب رائج تھے اور ہر مذہب کے اتباع پر ناجائز تعصب کے بادل چھائے ہوئے تھے حضرت کی مساعی کی بدولت تعصب کا یہ گرد و باد چھٹنا شروع ہو گیا۔ اور اندھی تقلید نیز فقہاء کے قول پر ہی جمود سے آزادی کی فضا پیدا ہونے لگی۔ چنانچہ آپ کے بعد جن لوگوں نے علم کی اشاعت کی ذمہ داریاں سنبھالیں آپ کے تلامذہ اور اصحاب، پھر ان کے تلامذہ و اصحاب سلسلہ در سلسلہ سب کے سب کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے لگے اور فقہاء کے مذاہب سے ان اقوال پر عمل و فتویٰ کو اختیار کرنے لگے جو قرآن و سنت سے زیادہ سے زیادہ موافق اور حق سے زیادہ سے زیادہ قریب معلوم ہوں۔

اس لیے کہ حضرت امام نے اندھی تقلید اور نسلاً بعد نسل رائج تعصب پر لعنت و ملامت ہی نہیں فرمائی تھی بلکہ مسائل شرعیہ میں غور و خوض اور کتاب و سنت کے دلائل سے استدلال، حاصل یہ کہ فقہ یا شریعت کا جو بھی مسئلہ درپیش ہو اس کی تحقیق اور اس کے لیے اجتہاد کا طریقہ بھی بتا دیکھا دیا۔“

ہمہ گیر و دیر پا کامیابی

حضرت امام کی تحریک نہ صرف یہ کہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی اس لیے کہ نفس کامیابی تو حضرت مجدد کی تحریک کو بھی حاصل ہوئی حضرت امام کی تحریک و مشن کی خوبی یہ ہے کہ یہ کامیابی ہمہ گیر و دیر پا ثابت ہوئی اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جن لوگوں کا ادنیٰ تعلق بھی حضرت کے علمی سلسلہ یا خانوادہ یا مستفیدین سے ہو گیا

خواہ کسی اعتبار سے یا کسی موقع پر سب پر یہ رنگ چڑھا۔

سید شہید اور ان کے رفقاء

چنانچہ آپ حضرت سید احمد شہید کے متعلق گذشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں اسی سے ان کے رفقاء کا اندازہ لگائیے۔ ان کی زندگی میں تو یہ طریق تھا ہی اہلحد میں بھی حقیقت پر گامزن رہتے ہوئے اس طریق تحقیق و اجتہاد کو انہوں نے ترک نہ کیا۔ حضرت شہید کے خواص رفقاء میں ایک بزرگ مولانا سید جعفر علی نقوی بستوی م ۱۲۸۰ھ بھی تھے جنہوں نے اپنے دیار و علاقے میں اصلاح معاشرہ اور اشاعت علم کا بیڑا اٹھایا تھا۔ بڑے عالم تھے فتویٰ کا بھی کام کرتے تھے، اصلاً فرنگی محل کے پروردہ لیکن شوق جہاد نے میدان جہاد میں حضرت شہید اور ان کے رفقاء سے ملایا بہر حال ان کا ایک فتویٰ ملاحظہ ہو کہ اس ذوق تحقیق نے کیسے نازک موقع و مسئلہ پر ان کے قلم سے یہ قیمتی فتویٰ تحریر کرایا، ضلع ہستی کے بعض مضامین کے لوگوں نے حضرت موصوف سے سوال کیا کہ ہم ایک قطعہ اراضی پر مسجد بنانا چاہتے ہیں ہندو عوام مانع ہیں، راجہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے سے مسجد رہی ہو تو بنا لو اب کیا حکم ہے حضرت نے فرمایا:

”جوں کہ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ میرے لیے ساری

زمین کو مسجد بنایا گیا ہے لہذا کسی بھی قطعہ اراضی کے حلقے یہ کہنا حتم

نہا کہ یہ مسجد ہے گج ہے“ (غور)۔

مولانا لکھنوی

یہی نہیں بلکہ پھر تو ایسی لٹائی کہ جس نے اس فضا میں ”علم و تحقیق“ کی

زندگی گزارنا چاہی اس کے لیے بجز لہ سانس کے اس کا اختیار کرنا ناگزیر ہو گیا، جس کی ایک اہم مثال حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی م ۱۳۰۴ھ ہیں جو اگرچہ خود بقیعہ عالم اور حدیث پر نظر رکھنے والے تھے۔ لیکن ہم کیوں نہ حضرت امام کی تحریک کا اثر ان کی تحریرات و تحقیقات میں مانیں کہ ان کے والد درگاہ امام کے دو فیض یافتگان کے شاگرد تھے، اور پھر والد و فرزند ہر دو نے درگاہ امام کے آخری علمی چراغ شاہ عبدالحی صاحب سے اجازت حاصل کی تھی۔

موجودہ ادارے و علماء

اور حضرت امام کی تحریک کے دیرپا اثرات کو اس طرح سمجھئے کہ آج حضرت امام کی وفات کو تقریباً ڈھائی سو سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کے سلسلے کے شاگردوں و علماء میں اور ان کے قائم کردہ اداروں میں حضرت امام کے مسلک تحقیق و اجتہاد کی روح پورے طور پر کارفرما ہے۔ جب ہی چاہے حضرت امام کے سلسلہ کے علماء کے فتاویٰ ملاحظہ فرمائیں یا فتویٰ ان سے طلب کیجئے حسب موقع آپ کو انتہائی محقق اور جامع جواب ملے گا۔ انشاء اللہ۔

کامیابی کی ایک خاص وجہ

حضرت امام کی تحریک کے ہمہ گیر اور اس کے اثرات کے دیرپا ہونے کی وجوہات مثبت ایزدی کی طرف سے جو کچھ بھی ہوں ایک بڑی وجہ حضرت کی تحریک کا برابر جاری رہنا اور سلسلہ افتادہ و استفادہ اور بالخصوص علمی سلسلہ کا باقی رہنا ہے، چنانچہ حضرت امام کی حیات میں ہی ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے افکار و نظریات کی اشاعت کرنے والے تعلیمی ادارے قائم ہو گئے تھے۔ اور

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہواضر کا مقالہ "علامہ زکی علی کی نفسی خدمات"

حضرت کے بعد حضرت کے مسند ہی سے چار صاحبزادگان والا شان اور پھر شاہ محمد اسحاق صاحب پھر شاہ عبدالغنی صاحب اور پھر ان تمام سے مستفید ہونے والے علماء نے حضرت امام کی تحریک کو برابر وسعت دی اور اسکے اثرات کو فروغ دیتے رہے اور حضرت شہید کی تحریک جہاد نے اس میں اور رنگ بھر دیا خود انہوں نے اور ان کی شہادت کے بعد ان سے تعلق رکھنے والے علماء نے کچھ زیادہ ہی اشاعت کا کام کیا بلکہ حق یہ ہے کہ حضرات شہیدین کی قربانیوں نے اسکی پائنداری و قوت میں اضافہ کر دیا کہ دوسرے خاندانوں کے لوگ مستقبل میں اس تحریک کی علمبرداری اور ہاک ڈور سنبھالنے کو تیار ہو گئے ورنہ اضطلال وضعف کے آثار تو پیدا ہوتی چکے تھے۔ اور بالخصوص ۱۸۵۷ء کے فتنے نے کوئی کسری نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت امام سے جو شتر کے ہر دو حضرات کی تحریک ان کی تمام تر عظمتوں اور انتھک کوششوں کے باوجود اس میدان میں زیادہ کام نہ کر سکی۔ شیخ عبدالحق کے تو سلسلہ تلمذ کو وہ وسعت نصیب نہ ہو سکی جو حضرت امام کے سلسلہ تلمذ کو ملی اور حضرت مجدد کے کارنامے اگرچہ بہت عظیم ہیں اور انکا سلسلہ اگرچہ آج بھی برقرار ہے اور اتنا وسیع کہ بیرون ملک دور دراز کے ملکوں تک وسیع ہے لیکن حضرت مجدد کے بعد بتدریج انتہائی تیزی کیساتھ اسکا دائرہ کار محدود ہوتا گیا حتیٰ کہ اب صدیوں سے محض سلسلہ مرثاد و بیعت کی صورت میں رہ گیا ہے ”نقلی صورت“ نہ پہلے کی ناب ہے۔

حضرت امام کا کتب فکر اور حوادث و فتن

بڑی سے بڑی تحریک ”استاد اوزمانہ“ کی بدولت نیست و نابود ہو جاتی ہے اور حوادث و فتن کی بدولت اس کا خاتمہ بھی کوئی عجیب چیز نہیں لیکن حضرت امام کا اخلاص اور ان کی تحریک کو پورے طور پر سمجھ کر اسے آگے بڑھانے والے صحیح جانشینوں کی بدولت اس درمجاہ اور سلسلہ تلمذ نے بڑے بڑے فتنے کو جھیل کر آج

اپنی عمر کے تقریباً ڈھائی سو سال پورے کر لیے ہیں۔ ابتداء حضرت امام کے خلف اکبر کو طرح طرح کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ دہلی سے ترک وطن کرنا پڑا۔ حضرت اسماعیل شہیدؒ کے خلاف مبتدعین نے پردہ پیگنڈہ کیا اور سب سے بڑا فتنہ تو ۱۸۵۷ء کا تھا جس نے ملک کی باگ ڈور بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے لے کر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا دی جن کا نصب العین ہی اسلام و مسلمانوں کی بیخ کنی رہی ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے یہ چراغ گل ہوتا اس کی لو اور تیز ہو گئی اور پھر اس کے بعد پچاس سال کے قلیل عرصے میں دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دیگر بہت سے ادارے قائم ہوتے رہے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد بھی یکے بعد دیگرے بہت سے فتنے پیدا ہوتے رہے بالخصوص مختلف کمرافرتے اور اہل ابتداء جن میں بعض آج بھی اس چراغ کو بجھانے کی انتھک کوشش میں ہیں لیکن۔

فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے

وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

ہر زمانے میں چراغ سے چراغ جلتا رہا ہے اور اب تو انشاء اللہ اس چراغ کے بجھے کی کوئی امید نہیں رہی ہے ملک کے طول و عرض میں اس سلسلہ و کتب خیال کے بزرگ با علماء اور مکاتب و مدارس ہیں، اور ہر سال پورے ملک کے دسیوں اداروں سے سینکڑوں کی تعداد میں اسی مسلک کے حامل و حامی علماء تیار ہو رہے ہیں جو گمے گذرے حال میں بھی کچھ نہ کچھ زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

قرآن کریم سے شغف و دلچسپی

حضرت امام نے قرآن کریم سے بے تو جہی کے مد نظر عوام و خواص سبھی کے لیے اس سے دلچسپی کے اسباب فراہم کئے۔ علماء کو اپنے مخصوص نصاب اور انداز

تدریس کے ذریعہ اس سے جوڑا چنانچہ درس میں پورا ترجمہ کلام پاک مع مختصر تفسیر اور بیضاوی، جلالین، مدارک، ابن کثیر وغیرہ کو شامل کیا گیا، اور ان کے درس میں آیات قرآنیہ کی توضیح و تفسیر نیز مختصر مسائل فقہیہ کے ذکر اور ان پر بحث کو بھی شامل کیا گیا اور عوام کا یوں ربط پیدا کیا کہ فارسی زبان میں سب سے پہلا عظیم الشان ترجمہ فرمایا، جس کو بنیاد بنا کر حضرت کے دو صاحبزادگان شاہ عبدالقادر صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب نے اردو میں انتہائی سلیس اور الفاظ قرآن کریم سے انتہائی قریب ترجمہ فرمایا اور خلف اکبر شاہ عبدالعزیز صاحب نے فارسی میں تفسیر بنام فتح العزیز تصنیف فرمائی جو حضرت موصوف کا نہایت عظیم کارنامہ ہے حتیٰ کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کا مقولہ معروف ہے کہ حضرت موصوف کی اس تفسیر نے امت کے ذمہ عائد حق تفسیر کا قرض ادا کر دیا۔ اگرچہ اس کا اکثر حصہ فقہوں کی نذر ہو گیا اور اب اجماعی و انتہائی حصہ ہی دستیاب ہے۔ اور جب ان حضرات کے سلسلہ علمی میں توسع ہوا تو اس صدی میں جہاں حدیث پاک پر کافی کام ہوا اور وہ میں قرآن پاک کے متعدد ترجمے اور تفسیریں تصنیف و شائع کی گئیں ان میں سے بالخصوص ترجمہ حضرت شیخ البند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندیؒ مع حاشیہ علامہ شبیر احمد عثمانی، بیان القرآن ترجمہ و تفسیر حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ، ترجمہ مولانا فتح محمد لکھنوی، جواہر القرآن تفسیر مولانا محمد حسین صاحب (پاکستان) تفسیر ماحدی اردو و انگریزی جس میں بالخصوص یہود و عیسائیوں سے متعلق آیات کی تفسیر میں براہ راست توریت و انجیل کے اقتباسات نیز جابجا مغربی مفکرین و محققین کے اقوال بھی مذکور ہیں۔ جن میں قرآنی حقائق کا اعتراف بھی ہے اور کہیں اس کے مقابلے میں عناد و انحراف بھی۔ یہ مشہور و مفید تراجم و تفسیر ہیں اور بالخصوص اس سلسلہ کی آخری کڑی ”معارف القرآن“ از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان اس معنی کر بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ متن کے ساتھ

ترجمہ شیخ الہند اور بطور خلاصہ تفسیر بیان القرآن اور پھر حضرت معصوم کی تفسیر ہے جس کا اسلوب بھی دلکش ہے اور معلومات بھی عصری ذہن و ذوق کی طلب کے مطابق اور عقلی کو دور کرنے والی ہیں۔

اور اس کے ساتھ ایک سلسلہ یہ بھی چلا کہ مساجد میں یومیہ یا ہفتہ وار کلام پاک کا ترجمہ سننے و سنانے کی بنیاد پڑی اور یہ سلسلہ بالخصوص دہلی میں آج تک قائم ہے دوسرے بعض بڑے شہروں میں بھی تحوزاً بہت انتظام و توجہ ہے، حلقہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء میں علامہ النور شاہ صاحب کے قلم سے ”مشکلات القرآن“ کے نازک عنوان پر ایک تحقیق سامنے آئی، اس کے علاوہ اور بھی کام ہوئے بعض حضرات نے قرآن کے حصص پر، بعض نے فصل لغات پر کام کیا علامہ شبیر احمد عثمانی کے قلم فیض رقم نے ”ماہار القرآن“ کے موضوع پر کار فرمائی کی، بعض حضرات نے بعض درسیات کے حواشی اور شرح کے سلسلہ میں سی کی، بہر حال قرآن کو ہم سے متعلق کافی خدمات مختلف انداز و اسلوب و ہیرا یہ میں وجود میں آئیں، اس سلسلے کی بڑی مقدار کا ذکر ”ماہنامہ نظام“ کے ”قرآن نمبر“ اور ”الرشید کے دارالعلوم دیوبند نمبر“ کے ایک مضمون میں ہے۔

حدیث پر توجہ

اور حضرت امام کی قابل قدر مجتہدات کی بنا پر حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی جانب اتنی توجہ ہوئی کہ آج پورے ہندوستان میں ”عالمیت و فضیلت“ کی سند کے حصول کے لیے مکمل صحائف ستہ یا اس کے اکثر حصوں کا پڑھنا ضروری ہے، نہ صرف یہ بلکہ مؤطا امام محمد، و مؤطا امام مالک، اور طحاوی کا بھی پڑھنا پڑھانا رائج

اس سلسلے پر صرف علامہ دیوبند و ملتان کی تفسیر کے ذکر کا اتمام کیا گیا ہے دوسری کتابیں اس لیے نہیں لکھی گئیں کی افادیت کے اجراء، اہل حق اور نفاذ اور اہل بیعت کے اصول و قواعد کی روشنی میں ہے۔

وہم ان شاء اللہ۔

ہے، اور صرف متون کتب کا پڑھنا پڑھنا ہی نہیں ہوتا بلکہ روایات کے ضمن میں فقہی جزئیات کی پوری تحقیق ہوتی ہے، اقوال و دلائل بیان ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ جمل کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر ان تحقیقات و تفسیلات کی روشنی میں اپنے مسلک کی تفسیح ہوتی ہے اور اس درجہ اس پر توجہ ہوئی کہ محض اسی انداز و طریق کو موضوع بنا کر بعض کتابیں تصنیف کی گئیں۔

شروح حدیث

چنانچہ قیام دہلاؤ، مہربند کے بعد سو سال کے عرصہ میں علامہ ہند کے حکم سے حدیث کی جو عظیم الشان شروح منظر عام پر آئی ہیں حق یہ ہے کہ وہ اپنی تعداد کے اعتبار سے بھی۔ ایک عظیم کارنامہ ہیں اور ذخیرہ معلومات و فنی تحقیقات کے اعتبار سے بھی اور بالخصوص فقہی مسائل کی تحقیق میں حضرت امام کے مسلک تحقیق و اجتہاد کا مظہر اتم اور نمونہ کامل ہیں، بخاری شریف، کی دو عربی شرحیں فیض المبارکی اور جامع الذرادی اور اردو میں انوار الباری، ایضاح البخاری وغیرہ مسلم کی مایہ ناز شرح فی السیلم، ترمذی کی متعدد شرحیں تہذیب الاحادی، العرف الشدی، معارف السنن، الکوکب الدری، المورد الشدی، البوداؤد کی بذلی المجدد اور عون السعد اور شرح قال البوداؤد، نیز حواشی انوار الحمود، اور التعلیق الحمود، نیز موطا امام مالک کی شرح او جز المسائل، معانی الآثار طحاوی کی شرح امالی الاحبار، مشکوٰۃ کی التعلیق الصبیح اور مرعاة المفاتیح وغیرہ نیز علامہ ظہیر حسن صاحب نیوی کی "آثار السنن" جو کتاب الطہارۃ و کتاب الصلوٰۃ سے آگے نہ بڑھ سکی لیکن تحقیق و تصنیف میں اس نے اپنا ڈنکا بجا دیا نیز اسی طرح احیاء السنن اور جامع الآثار جو حضرت تھانوی کے حسب حکم تصنیف کی گئیں نیز حدیث سے متعلق بعض اہم موضوعات میں قیمتی تصانیف اور نصاب میں شامل کتب کے حواشی، جن میں بخاری، ترمذی، البوداؤد، ابن ماجہ کے

حواشی ہیں۔ حواشی کے سلسلہ کی ایک اہم کوشش نصب الرایہ کا حاشیہ ہے۔ اور مستقل تصانیف میں انہیں اس الساری فی اطراف البخاری ہے جس میں روایات بخاری کے محل وقوع کو بیان کیا گیا ہے کہ نسخہ متداولہ میں کن کن صفحات پر ہے۔

اعلاء السنن اور احکام القرآن

اور میں ان حضرات کے دو اور عظیم کارناموں کا تعارف کراؤں جن کا سہرا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے سر ہے وہ دونوں کارنامے "اعلاء السنن اور احکام القرآن" کی تصنیف ہے۔ اول اکیس جلدوں میں مولانا ظفر احمد تھانویؒ کی تصنیف ہے جس میں لقمہ حنفی کے تمام جزئیات کو مؤید روایات کے ساتھ جمع کیا گیا ہے اور دوم پانچ حضرات کی مشترکہ تالیف سات جلدوں میں ہے جس میں احناف کے جزئیات آیات قرآنیہ کے ضمن میں مذکور ہیں یہ پانچ حضرات مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا اور لیس صاحب کاندھلوی اور مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی تھے، اور بالخصوص حدیث سے متعلق ان عظیم الشان خدمات، اہم اداروں اور شخصیات کا تعلق ملک کے اس علاقے سے رہا ہے جسے شمالی ہند کہا جاتا ہے اور جو اپنی ملکی اہمیت اور مرکزی حیثیت کے باوجود بقول مولانا مسعود صاحب ایک زمانہ تک اس مبارک سلسلہ کے رواج اور اس سے فائدہ اٹھانے سے محرومی میں پیش پیش تھا، لیکن اللہ نے پھر اسی کو قبول فرما کر وہ تان اس کے سر پر رکھا کہ انشاء اللہ اس کے اداروں کی برکت سے کبھی نہ اترے گا۔

ممتاز عرب محققین کے قابل قدر اعترافات

نہن حدیث پر ان حضرات کی توجہ اور اس کی شرح و تحقیق میں عظیم کارناموں

کی انجام دہی نے عرب محققین سے بھی اپنا لوہا منوایا۔ چنانچہ علامہ رشید رضا مصری، "مفتاح کنوز الدین" کے مقدمہ میں بایں الفاظ اعتراف فرماتے ہیں:

"اگر ہندوستانی علماء اس زمانے میں علوم حدیث کی طرف توجہ نہ کرتے تو یہ فن مشرقی دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ کیوں کہ مصر و شام و عراق اور حجاز میں دسویں صدی ہجری سے ہی علم حدیث زوال پذیر ہو گیا تھا۔"

ان کا یہ فرمانا یوں ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس تاثر و تعارف کا نتیجہ ہے جو سلسلہ صدارت اجلاس ندوہ میں ہندوستان کی آمد اور دارالعلوم دیوبند میں حاضری اور بالخصوص علامہ انور شاہ کشمیریؒ سے ملاقات اور ان کی برجستہ تقریر (جس میں حدیث کی رو سے فقہ حنفی کے بعض اہم مسائل کی مختصر مگر جامع تحقیق پیش فرمائی گئی تھی) کے بعد یہاں سے لے کر گئے تھے۔ دوسرے ترکی کے ممتاز حنفی عالم و محقق علامہ زاہد الکوثریؒ ہیں جنہوں نے بڑے باوقفت الفاظ میں ان حضرات کی حدیثی خدمات کا تعارف کرایا ہے۔

آخری بات

یہ کہ حضرت امام دہلویؒ کی گرانقدر کوششیں بار آور ہو کر رہیں اور انہوں نے علماء میں ایک نیاز و تقویٰ و لگن اور درس و تدریس کا ایک نیا بیج و طریقہ عطا کیا اور ان کا لگایا ہوا درخت اتنا پھلا و پھولا کہ ملک کے ہر گوشے اور علمی خانوادے تک اس کی شاخیں پہنچیں اور اس کے پھل و پھول سے لوگ مستفید ہوئے مفتی عنایت احمد کا کوروی مشہور عالم و مصنف سے نقل کیا گیا ہے:

"ان الشیخ ولی اللہ مثله کمثل شجرة طوبی اصلها فی

بینہ و فرعها فی کل بیت من بیوت المسلمین لہما من بیت

ولا مکان من بیوت المسلمین و امکنہم الاولیہ فرع من

تلك الشجرة لا يعرف غالب الناس ابن اصلها“

”حضرت امام کا معاملہ ایک ایسے عمر و درخت کا سا ہے کہ جس کی جڑیں تو خود حضرت امام کے گھر میں ہیں اور اس کی شاخیں ہر ہر مسلمان کے گھر میں، مسلمانوں کا کوئی گھر اور کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس درخت کی کوئی شاخ نہ ہو اگرچہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کی جڑ کہاں ہے۔“

مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے بھی عدنان کے آپس پاس کی جڑ سے پریمیم ایک بزرگ سے یہی بات نقل فرمائی ہے۔

نواب محمد فی حسن خاں صاحب احناف النبیاء میں فرماتے ہیں:

”دیوار ہند میں ظہیر الملک شاہ سے شاہ عبدالغفور اور ان کے بھائیوں پر لکھی یہ علامت دیکھا جگہ بہت سے دوسرے علاقوں کے حکم سی علماء ایسے ہوں گے جن کو اس خاندان سے نسبت ظنی یا کم از کم استنادہ باطنی کا شرف نہ حاصل ہو۔“

بالخصوص اس ملک میں حدیث کے درس و تدریس کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس میں اس خاندان سے کاواستندہ ہو چنانچہ مصنف الامام المدلولی، مولانا عجباء صاحب فرماتے ہیں:

”بدایوں کے ایک صاحب نے کوشش کی کہ حدیث کی کوئی ایسی سند حاصل کر سکیں جس میں حضرت امام کے خلف اکبر شاہ عبدالغفور صاحب کاواستندہ ہو تاہم انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔“

نواب صاحب فرماتے ہیں:

”ظہر حدیث کی جو خدمت اس خاندان کے ذریعہ جو دینی آگاہی پورے عالم

کے کسی دوسرے خاندان سے کی جانت اس کا علم نہیں۔ شاہ عبدالغفور کے والد
بزرگوار نے ہی ہندوستان میں حدیث پر عمل کا ج بوجھ اور ان حضرات
سابقہ لوگوں کے اس کے لئے جوئے پورے کو بیک و بار تھا۔

خلاصہ ہر سہ مقالہ

یہ کہ حضرت امام کی ہر علم و فن کے مسائل پر محققانہ نظر تھی اور بالخصوص فقہی
مسائل و دلائل کی تنقید و تنقیح پر ان کو پورا عبور تھا، لیکن ہاں ہمہ حضرات ائمہ از بعد
کے اور بالخصوص امام ابوحنیفہؒ کے پوری تحقیق کے ساتھ مقلد تھے۔ اور اپنے انکار
و تحقیقات کا ایک گہرا و پائدار اثر اخلاف کے حق میں چھوڑ گئے جو آج بھی روز روشن
کی طرح عیاں ہے۔

وَلَا تَنْفَعُكَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

آئیے محاسبہ کریں

- ☆ کیا ہمارے عقائد تو حید خالص کی اساس پر قائم ہیں؟
- ☆ کہیں ہماری عبادات نبی کی اتباع کے بجائے روایتی تو نہیں؟
- ☆ کیا معاملات میں ہمارا کردار نبی کی طرح ساف و شفاف ہے؟
- ☆ کیا اخلاق و معاشرت میں ہم اتباع رسول کا مظاہرہ کرتے ہیں؟
- ☆ کیا ہماری شہادت ہمارے لباس، ہمارے طور طریقے اور ہمارے ذوق پسند سے نبی کی محبت اور اتباع کا اظہار ہوتا ہے؟
- ☆ کیا ہمارا وجود للہ، خلتہ، اعزہ، پرہیزگوئی، نفل ہستی اور ہم وطنوں بلکہ عالم کیلئے رحمت ہے؟
- ☆ کیا ہمارے دل میں بھی نبی کی طرح شہادت کا شوق ہے؟ یا موت سے کراہیت ہے؟
- ☆ کیا ہمیں اپنے نبی کی طرح ایک رات بھی دو زخ کی رملہ پر جا رہی انسانیت کیلئے رونا نصیب ہوا؟
- ☆ کیا ہمارے اندر نبی کی طرح راہ و موت میں طائف میں پتھر کھا کر و جانیں دینے کا حوصلہ ہے؟
- ☆ کیا ہم راہ و موت میں شعب ابی طالب کی طرح سالوں نہ سہی چند روز ہی قید رہنے کا تصور کر سکتے ہیں؟
- ☆ کیا نبی کی طرح راہ و موت میں اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ کر

ہجرت کے لئے ہم تیار ہیں؟

☆ کیا ہم نبی کی طرح ایک ایک انسان کے پاس ستر ستر بار
دھکارتے جانے کے باوجود دعوت کیلئے جانے کا حوصلہ کر
سکتے ہیں؟

☆ کیا ہماری زندگی میں دعوت اور جہاد کو وہ مقام حاصل ہے جو نبی
اکرم ﷺ اور ان کے جاں نثار صحابہ کی زندگی میں تھا؟

اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو پھر کسی شخص سے ہم نبی کی
اجل کا دعویٰ کرتے ہیں، آپسے توبہ کریں، اور عزم کریں کہ:

یوم آخرت کی وعید یوم بعض الظالم علی یدہ بقول ما
لیتی انحدت مع الرسول صلیا "جس دن کاش کاش
کھائے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو، کہے گا اے کاش میں نے رسول

کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا؟

سے بچنے کیلئے قل ھذہ منہدی ادھو الی اللہ علی بصیرۃ

انا ومن ابھی

”آپ کہہ دیجئے، یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی
طرف، کلمے دلائل کے ساتھ، میں اور وہ جو میری اتباع
کرتے“

کا اتباع کریں گے اور راہ دعوت میں تن من دھن کی بازی
لگادیں گے۔

M. GHANIMULLAH AL-ASADI

JAMRA ARRIA HATAURA, SANDA, U.P.

بہار علی

مجمع عبید اللہ العسجدی

جامعہ عربیہ فتورہ بلادہ

Date:

تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۲۵ھ

محبت شریعت (مدح) کراچی - حسین ملک
سب کلم کتاب بردہ صفحہ اولیٰ نمبر ۱۰۱ پر
کہا ہے کہ ہر کتاب ۵ ایک حرف ادارہ ہے جو ہر
اسی طرح ہے میں اس ناچیز کی موافقت کو قبول کرتا
ہوں کہ اس کے اندر کچھ چیزیں مثلاً کی
اب "فقہ دین الہی" - "امہ العرب" - غیر
نہ کہ میں بشرط و خواہش اس کی تصدیق ۵ ادارہ
کہ حق تعالیٰ اس ادارہ میں بہترین علماء کو
افضل علم برکات کی خدمت کی پاکستان
میں ان کو ان رت دے گا کہ "امہ مشکوٰۃ
کہ انہوں نے حقوق کاوشوں کو سمجھنے میں تعاون
کیا - حق تعالیٰ ان کو جزا سے فرمائے
الحمد لله رب العالمین
مستور الان

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ
کی شہرہ آفاق کتاب

انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر

جو اس وقت دنیا کی چھ زبانوں (عربی، انگریزی، فرانسیسی، اردو، فارسی، ترکی)
میں پڑھی جا رہی ہے اور جس کے متعلق شہرہ مشرق پر مضمون سوار جٹ دیکھ کر یوں پوچھتی کہ
کیا پڑاؤ اگر بھارت میں کسی کتاب کے نام پر پابندی لگانے کا دلیں ہو تا تو یہی سفارش کرتی
کہ اس کتاب کے ناظم پابندی مانگ کر اس کے نام پر کتاب میں صرف عربی تہذیب کا ذکر نہ لکھا
جس کو پڑھ کر برصغیر کے نامور فاضل اندلس پورہ میں مودل ایسٹ کنگڈم کے پڑھنے
ڈاکٹر بھگت سنگھ نے خزانہ قیمتی پیش کیا کہ اس صدی میں مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کی جو
کوشش بہتر سے ہر طرح پر لگائی ہے یہ اس کا نمودار ہے۔

جس کو پڑھ کر عالم اسلام کے نامور مفکر اور مشہور صاحب قلم سید قطب شہید نے اپنا اعلان
میں دلا دیا کہ اس موضوع پر تمام قدیم و جدید مشرکین میں چند تہذیبیں کتابیں جو میری نظر سے گزری
اور ان میں سے کتاب خاص تمام کتابیں ہیں، یہ کتاب تاریخ نویسی کا ایک کامیاب نمونہ ہے اور یہ
مسلم ہونا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ سب کے سب سلیوب نگارش سے بے نیاز ہو کر تاریخی مباحث پر کس طرح
قلم اٹھایا جائے اور کس انداز سے اس کو ترتیب دینا چاہیے۔

جس کو مشرق وسطیٰ کی عظیم تحریک اخوان المسلمین نے اپنے تربیتی کورس میں داخل کیا اور
سودی عرب کی وزارت تعلیمات نے اپنے کالجوں کے نصاب میں لگا دی۔
جو مشرق کے لئے ایک تازیانہ اور مغرب کے لئے ایک چیلنج ہے۔

ناشر: فضل بریلی ندوی

مجلس نشریات اسلام
۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ناظم ایڈمنسٹریشن ناظم آباد لکراچی
فون نمبر ۸۰۰۱۸۱۷

پندرہویں صدی ہجری کے لئے سوچا تھا اور اس میں علی ندوی نے حصہ لیا ایک مفہم تھو
ایک مفہم تھو آفریقہ پیغام

تاریخ دعوت و عزیمت

(پچھ حصوں میں)

حصہ اول: پہلی صدی ہجری سے لے کر ساتویں صدی ہجری تک عالم اسلام کی اصلاحی و تجدیدی
کوششوں کا تاریخی جائزہ، نامور مصلحین اور ممتاز اصحاب دعوت و عزیمت کا مفصل تعارف، ان کے
ملی کارناموں کی مدد اور ان کے اثرات و نتائج کا ذکر۔

حصہ دوم: جس میں آٹھویں صدی ہجری کے مشہور عالم و مصلح شیخ الاسلام حنفیہ ابن تیمیہ کی
سوانح حیات، ان کے صفات و کمالات، اپنی علمی و تصنیفی خصوصیات، ان کا تجدیدی و اصلاحی کام اور ان
کی اہم تصنیفات کا مفصل تعارف اور ان کے ممتاز کامزادہ اور متبیین کے حالات۔

حصہ سوم: حضرت خواجہ حسین الدین شیشی، سلطان الشارح حضرت نظام الدین اولیا، حضرت
مقدم شجہ شرف الدین علی ہنری کے سوانح حیات، صفات و کمالات، تجدیدی و اصلاحی کارنامے، کامزادہ
اور متبیین کا ذکر و تعارف۔

حصہ چہارم: یعنی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرحدی (۱۰۴۲-۱۱۰۴) کی مفصل سوانح حیات
ان کا جہاد اور ماحول، ان کے عظیم تجدیدی و انقلابی کارنامے کی اصل نوعیت کا بیان، ان کا اور ان کے
سلطے کے مشائخ کا اپنی اور بعد کی صدیوں پر گہرا اثر اور ان کی اسلامی و تربیتی خدمات۔

حصہ پنجم: تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اچلئے دین، اشاعت کتاب و سنت،
اسرار و مقاصد شریعت کی توضیح و تفسیر، تربیت، دانش اور ہندوستان میں ملت اسلامی کے تحفظ
اور شخص کے بقا، ان جہاد افریقہ کوششوں کی مدد، جن کا آغاز حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی
اور ان کے اصحاب و خلفائے دہلیہ ہوا۔

حصہ ششم: حضرت سید احمد شہید کے مفصل سوانح حیات، آپ کے اصلاحی و تجدیدی کارنامے اور
غیر مسلم ہندوستان کی سب سے بڑی تحریک جہاد و تنکیم اصلاح و تجدید اور اچلئے خلافت کی تاریخ
(دوسرے حصوں میں)

ناشر: فضل ربی ندوی

مجلس نشریات اسلام آباد ۱۹۷۱ء تا ۱۹۷۳ء تاہم آباد کو اچھی

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

کی چند اہم شاہکار تصنیفات

نبی رحمت مکمل (دو حصے)
حدیث کا نبیادی کردار
محرک ایمان و مادیت
پرانے چراغ (نہیں ہے)
ازکان اربعہ
نقوش اقبال
کاروانِ مدینہ
تساویات
تعمیر انسانیت
حدیث پاکستان
اصلاحیات
محبیۃ باہل دل
کاروانِ زندگی (سات حصے)
مذہب و تمدن
دستور حیات
حیات عبدالحی
دوستی و تعاون
تحفہ پاکستان
پاؤں سرائے زندگی
فالم علی کا المیب

تاریخ دعوت و عزیمت مکمل (چھ حصے)
مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش
انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر
منصب نبوت اور اس کے مالی مقام حاملین
درائے کابل سے دریائے برہمپور تک
مذکورہ فضل الرحمن علی گنج مراد آبادی
تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات
تبلیغ و دعوت کا معجزانہ اسلوب
مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں
نبی دنیا دار ام کہ ہمیں صاف صاف باتیں
جب ایک سان کی بہار آئی
مولانا محمد ایساں اور ان کی دینی دعوت
حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب
حیض حاضر میں دین کی تعلیم و تشریح
ترکیب و احسان یا تصوف و سلوک
مطالعہ قرآن کے جہادی اصول
مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا
خواجہ اور مولانا کی خدمت
کاروانِ ایمان و عزیمت
مولانا عبدالمعتمد قادراے پوری

اشارہ: فضل ربی ندوی — فون 6601817 - 6600896

مجلس نشریات اسلام ناظم آباد منیشن۔ اے کے سی۔ ناظم آباد کراچی

اسٹاکٹ: مکتبہ ندوۃ قاسم سینٹر، اردو بازار کراچی

فون - 2638917